中華律藏

中華律藏 第五十三卷

近現代高僧學者講律（十二）

國家圖書館出版社

四分律比丘戒本今釋卷四

律學沙門釋子弘川述

○第十二被擯不服戒

此戒大乘同制，律攝云，由受用鄙事故，而行污他家，由家慳煩惱，制斯學處。

△緣起

律云，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時羇連邑有二比丘，一名阿濕婆，（此云馬師）二名富那婆娑，（此云滿宿）在羇連邑行惡行，污他家，彼作如是非法，自種華樹，教人種華樹，自溉灌，教

人溉灌，自摘華，教人摘華，自作華鬘，教人作華鬘，自持華鬘與人，教人持華鬘與人。與彼村中婦女，共同一牀坐起，同一器飲食，言語戲笑。或自歌舞倡伎，或他作已唱和，或俳說，俳音排，俳說即戲也，俳優即雜戲也或彈鼓簧吹貝，作孔雀音，或嘯，或自弄身，或受雇戲笑。時衆多比丘，從迦尸國來至羈連，晨朝著衣持鉢入村乞食，法服整齊，行步庠序，低目直前，不左右顧視，以次乞食。諸居士見之，反以爲非，不施飲食。諸比丘問知其故，乃知彼行惡行，污他淨信，到舍衛國，具以白佛。佛遣舍利弗，目犍連，往羈連與阿濕婆，富那婆娑作羯磨，何以故，是汝等弟子，應作白四

羯磨，應作舉，作憶念，應作罪，衆中應差堪能羯磨人，作如是白。

大德僧聽，此阿濕婆，富那婆娑，在鞊連污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，若僧時到，僧忍聽，今僧爲阿濕婆，富那婆娑，作擯羯磨，汝等污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，汝等行惡行出去，不應在此住，白如是。

大德僧聽，此阿濕婆，富那婆娑，在鞊連污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，今僧與阿濕婆，富那婆娑，作擯羯磨，此二人污他家行惡行，污他家亦見亦聞，

行惡行亦見亦聞，汝等污他家出去，不應在此住，誰諸長老忍，僧爲此二人作擯羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨，第二第三亦如是說僧已忍，與阿濕婆，富那婆娑，作擯羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧爲作羯磨時，彼二比丘作是言，衆僧有愛，有恚，有怖，有癡，更有餘同罪比丘，有驅者，有不驅者，而獨驅我，舍利弗，目犍連爲彼二比丘作羯磨已，還舍衛國，以此事白佛。世尊以無數方便訶責已，聽僧與彼作訶諫，白四羯磨，應作如是白。

大德僧聽，此阿濕婆，富那婆娑在鞨連，僧與作擯羯磨時，

便作是言，僧有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，若僧時到，僧忍聽，今僧與阿濕婆，富那婆娑作訶諫，捨此事故，汝等莫作是言，僧有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，而諸比丘不愛，不恚，不怖，不癡，汝等污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，汝等污他家行惡行，白如是。

大德僧聽，此阿濕婆，富那婆娑在羇連，僧與作羯磨时，便作是言，僧有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，僧今與阿濕婆，富那婆娑作呵諫，捨

此事故，汝等莫作是言，僧有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，而諸比丘不愛，不恚，不怖，不癡，汝等污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，汝等污他家行惡行。誰諸長老忍，僧與阿濕婆，富那婆娑作呵諫，捨此事者默然，誰不忍者說，是初羯磨，第二第三亦如是說僧已忍，與阿濕婆，富那婆娑，作呵諫羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

佛令僧與彼作訶諫，白四羯磨已，爲諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

舍衛者，或云室羅筏悉底，舊云舍衛。此云聞物，實物

多出此城，亦翻豐德。㈠具財寶，㈡妙五欲，㈢饒多聞，㈣豐解脫。在中印度境，乃波斯匿王之都城也。○祇樹者，祇，即祇陀，此云戰勝，因波斯匿王戰勝之日，生此太子，因而賜名，以表誌慶。樹乃太子所施也。○梵語須達多，此云樂施，今言給孤獨者，以能賑乏濟貧，哀孤卹老，時美其德，號曰給孤獨，勝軍王大臣。須達多爲兒聘婦，到王舍城，寄止珊檀那家，見夜起莊嚴舍宅，營辦餚饍。須達問言，大士，欲請國王，爲婚姻之會耶。珊檀那答言，請佛，無上法王。須達聞已，身毛皆竪，復問何以名佛。珊檀那廣說佛之功德。須達言，

所言佛者，功德無量，今在何處。珊檀那曰，在王舍城竹林精舍。須達遂往見佛，聞佛說法，獲須陀洹果，因請佛曰，願佛至舍衛國，受我微供，佛即受請。須達回國，布金買園，祇陀發心施樹，故云祇樹給孤獨園。

△立戒相

若比丘，依聚落，若城邑住，污他家，行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言，大德，污他家，行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，大德，汝污他家，行惡行，今可遠此聚落去，不須住此。是比丘，語彼比丘作是語，大德，諸比丘有愛，有恚，有怖，有癡，有

如是同罪比丘，有驅者，有不驅者。諸比丘報言，大德，莫作是語，有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，而諸比丘不愛，不恚，不怖，不癡。大德，污他家，行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時，堅持不捨者，彼比丘應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善。不捨者，僧伽婆尸沙。

釋曰：此戒分六節釋。若比丘依聚落下，明舉所爲之非。諸比丘當語是比丘下，明驅擯之法。是比丘語彼比丘，作是語下，明非法比丘反謗如法僧衆。諸比丘報言下，明諫捨謗擯。是比丘如法諫時下，乃訶諫白四羯磨。不捨者下，

結成違諫之罪◎律云，比丘義如上說。若比丘，依聚落，若城邑住者。若比丘，是指阿濕婆，富那婆娑二比丘也。依，謂依止彼處而住也。聚落，即村落也，謂巷陌街衢住處，名之爲聚。村外遠家，名之爲落。城邑者，屬王，君王都處也。城者盛也，以城盛民也。邑者，都邑也，天子所宮曰都。周禮以四縣爲都，四井爲邑。又諸候子弟封邑亦曰都。凡邑有先君之廟曰都，無廟曰邑。今稱縣亦曰邑。〇家者，律云，有男有女。污他家者。有四種事。一者依家污家。謂從一家得物，與一家，所得物處，聞之不喜，所與物處，思當報恩，即作是言，若有與我者，我當報之，

若不與我者，我何故與，是爲依家污家。二者依利養污家。若比丘，如法得利，乃至鉢中之餘，或與一居士，不與一居士，彼得者卽生是念，當報其恩，其有與我者，我當報之，若不與我，我何故與，是爲依利養污家。三者依親友污家，若比丘，依王若大臣，或爲一居士，或不爲一居士，所爲者，卽思當報恩，其爲我者，我當供養，不爲我者，我不供養，是爲依親友污家。四者依僧伽藍污家，若比丘，取僧華果，與一居士，不與一居士，得者卽作是念，其有與我者，我當供養，不與我者，我不供養，是爲依僧伽藍污家。是謂四種事污他家，污者，清朝德基律師云，「謂污

染他人平等淨信，揀別施供也。」○行惡行者。謂自種華樹，自溉灌，自摘華，自作華鬘，自持華鬘與人，復教人作如上事，乃至受雇戲笑，是爲行惡行也。○污他家行惡行，亦見亦聞者。謂作非法惡行之事，衆人悉見聞知。律攝云，「由依污家，生衆罪故，見謂眼識，聞謂耳識，知謂餘識，此顯見聞疑性。」性者實也，此非虛妄而說也。○諸比丘，當語是比丘言，（此是持法比丘，諫彼非法比丘之詞）大德，（是尊稱非法比丘之語。）污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞，大德，污他家行惡行，今可遠此聚落去，不須住此者。這一段戒文，是僧團中持法比丘，對彼非法惡行比丘，驅擯之語也。○是比

丘，語彼比丘作是語，大德，諸比丘有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者。此是持法比丘，驅擯污他家比丘，而彼不服反生謗僧之語也。毘尼止持會集云，「有愛者，謂愛念之者，當驅而不驅。有恚者，謂瞋恚者，不當驅而即驅。有怖者，謂於逃去者，不敢治罰。有癡者，謂無智慧，有污家輩，不善分別，可擯，不可擯者。」○諸比丘報言，（此是持法比丘衆說）大德，莫作是語，有愛，有恚，有怖，有癡，有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者，而諸比丘不愛，不恚，不怖，不癡，大德，污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞者。此乃持法比丘，別

諫彼非法比丘之詞也。○是比丘是非法比丘如是諫時，堅持不捨者，彼比丘是持法比丘應三諫，捨此事故，乃至三諫捨者善。謂在僧中三諫捨者，即不犯本罪也。○不捨者。謂再堅持不捨者，即違諫，犯本罪也。

定罪——是中犯者，若比丘依聚落住，污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。彼比丘諫此比丘言，大德，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。大德，污他家行惡行，可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎若不隨語者，應作白，作白已，應求言，大德，已作白，餘有三羯磨在，可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪，若捨

者善◎若不捨者，應作初羯磨，作初羯磨已，應更求，大德，已作白，作初羯磨竟，餘有二羯磨在，大德，可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎不隨語者，應作第二羯磨，作第二羯磨已，應更求，大德，已作第二羯磨已，餘有一羯磨在，大德，可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎若不隨語者，作第三羯磨，作第三羯磨已，僧伽婆尸沙。

若白二羯磨捨者，三偷蘭遮。若白一羯磨捨者，二偷蘭遮。若白竟捨者，一偷蘭遮。若初白未竟捨者，突吉羅。○若未白前言僧，有愛，有恚，有怖，有癡，一切突吉羅。○

若僧作呵諫時，更有餘比丘教莫捨者，此比丘偷蘭遮。若未作呵諫者，突吉羅。〇若僧作呵諫時，有比丘尼教言莫捨者，尼偷蘭遮。若未作呵諫前教者，尼突吉羅。〇除比丘比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵盡突吉羅。餘人者：即式叉摩那・沙彌・沙彌尼〇若不看書持往，突吉羅。若爲白衣作信使，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者親近白衣住，二者作污他家行惡行，三者心有貪瞋癡，四者謗諫不捨。若緣不具，則罪結輕。

兼制——比丘尼僧伽婆尸沙，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若初語時捨，若非法別衆，非法和合衆，法別衆，法相似別衆，法相似和合衆，非法非律，非佛所教，若一切未作訶諫前。若與父母，若與病人，與小兒，與妊娠婦女，與牢獄繫人，與寺中客作者，不犯。不犯污他家〇若種華樹，復教人種，自造華鬘，教人造，自以線貫華，教人貫，自持華，教人持華，爲供養佛法僧，皆不犯。不犯行惡行〇若人舉手欲打，若被賊，若象、熊羆，師子，虎、狼來、恐難之處，若擔刺棘來，於中走避者，不犯。若渡河溝，渠坑跳躑，若同伴在後，還顧不見，而嘯喚者，不犯。不犯行惡行〇若父母病，若閉在獄，若爲篤信優婆塞病，若閉在獄，

看書持往。（不犯爲白衣作使）○若爲塔，爲僧，爲病比丘事，持書往返者，一切不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——薩婆多論云，若比丘，凡有所請求，若爲三寶，若自爲請求，如是一切，若以種種信物，與國王，大臣，長者，居士，一切在家人，皆名污他家，何以故，凡出家人，無爲無欲，清淨自守，以修道爲心，若與俗人信使往來，廢亂正業，非出家所宜。又復若以信物，贈遺白衣，則破前人平等好心，於得物者，歡喜愛敬，不得物者，縱使賢聖，無愛敬心，失他前人，深厚福利。又復倒亂佛法，

凡在家人，應以飲食衣服，供養出家人，而出家人，反供養白衣，仰失聖心，又亂正法。凡在家人，常於三寶，求請福田，割損血肉，以種善根。以出家人，信物贈遺因緣故，反於出家人，生希望心，破他前人，於三寶中，清淨信敬。又失一切出家人種種利養。

又以少物贈遺白衣，縱使起七寶塔種種莊嚴，不如靜坐清淨持戒，即是供養如來眞實法身。若以少物贈遺白衣，正使得立精舍，猶如祇桓，（祇桓即祇桓精舍，又名給孤獨園）不如靜坐清淨持戒，即是供養三寶。若以少物贈遺白衣，縱令四事供養，滿閻浮提一切聖衆，不如靜坐清淨持戒，即是清淨供養一切聖衆。

若有強力欲破塔壞像，若以贈遺得全濟者，當賣塔地華果，若塔有錢，若餘緣得物，隨意消息。若有強力，欲於僧祇作破亂折減，若僧祇地中隨有何物，賣以作錢，隨緣消息。若僧常臘，若面門臘，若有強力，欲作折減，隨此地中所可出物，以消息之。毘尼止持會集云，「僧常臘，即常住僧物。面門臘，即現前僧物。毘婆沙中，並自恣物，佛塔物，通稱為臘，未詳何義。」父母是福田，則聽供養。若僧祇人，以為僧祇役故，此則應與。一切孤窮乞丐，憐愍故應與。一切外道，常於佛法，作大怨敵，伺求長短，是應與之。

第三分云，「比丘不應爲白衣剃髮，除欲出家者。」僧家畜剃髮刀，名曰戒刀，若非出家求度，豈可泛用，今時僧家不禁，由不明律故也。

第四分云，比丘不應禮白衣，不應禮白衣塔廟，亦不應故左遶行。毘尼止持會集云，「白衣塔廟，即在家人之墳墓，祠堂也。」不應與人卜占，亦不應從人卜占。不應事餘種種外道法。不應自作伎樂。若吹貝供養塔，聽令白衣作。不應畜鸚鵡等鳥，不應畜狗。律攝云，「爲防守故，隨意養狗。」不應乘象、馬、車乘、輦輿、捉刀劍，老病者，聽乘步挽車，即輦輿也若男乘男畜也避難，聽乘象，馬。不應向暮至白衣

家，除爲三寶事，病比丘事，或檀越相喚。常喜往返白衣家，有五過。一、數見女人。二、漸相親近。三、轉相親厚。四、生欲意。五、或犯死罪，若次死罪。若犯波羅夷、如人斷頭不復活，故云死罪。若犯僧伽婆尸沙、如人被他斫傷、殘有咽喉、尚通懺悔，故云次死罪

五分律云，不應以僧果餉白衣，若乞應與。學迷人呪，起死人呪者，偷蘭遮。

十誦律云，比丘有五不應行處，童女家，寡婦、婦、婬女、比丘尼。更有五不應行處，賊家，旃陀羅家，即屠戶、又云惡人酤酒家，婬女家，屠兒家。

根本雜事云，五非處，不應住立，唱令家，即優俳戲樂之家、妊聲美色、能惑人道意也婬

女家，酤酒家，旃陀羅家。

善見律云，檀越請比丘送喪，不得去，若比丘自念我往看葬，作無常觀，因此故，我或得道果，如是去，無罪。

根本尼陀那云，苾芻不應賣藥，若善醫方者，起慈愍心，應病與藥，不得受他價直。

南海寄歸傳云，死喪之際，不得與俗同哀，理應爲其亡者，淨飾一房，或可隨時權施蓋覆，讀經念佛，具設香華，冀亡魂托生善處，方成孝子，始是報恩。若比丘亡者，以火焚之，送者在一邊坐，令一能者誦無常經，半紙一紙，勿令疲久，然後各念無常，還歸住處，寺外連衣並浴，皆用

故衣，不損新服，別著乾者，然後歸房。衣服之儀，曾無片別，豈容號咷數月，麻服三年者哉。

緇門警訓云，「但有邪心，有涉貪染，爲利賣法，禮佛讀經，斷食諸業，所獲贓賄，皆曰邪命物，正乖佛化。」斷食諸業者，即打餓七水齋，名爲惡求多求也。言贓賄者，乃貪吏所受物名，亦盜賊所偷劫物名。今出家人邪心獲利，亦得此名也。

○第十三不捨惡性戒

此戒大乘同制，若菩薩惡性戾情，難可共語，則遠捨利生，

障蔽智慧，佛果難期。律攝云，苾芻不忍他語，違如法教，由其惡性，受用法事，求自在不忍煩惱，遂生忿恨，自損損他，制斯學處。

△緣起

律云，佛在拘睒彌國，瞿師羅園，時尊者闡陀比丘，（釋義見第三卷僧殘第七）（戒緣起後）惡性不受人語，語諸比丘言，汝莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡，諸大德且止，莫有所說，何用教我爲，我應教諸大德，何以故，我聖主得正覺故，（言聖主者，自謂佛，是我家佛也）譬如大水初來，漂諸草木，積在一處。亦如大風，吹諸草木，集在一處，諸

大德亦如是。種種姓，種種名，種種家，出家集在一處，是故諸大德，不應教我，我應教諸大德，何以故，我聖主得正覺故，時諸比丘聞已白佛，時世尊訶責闡陀已，聽僧與闡陀比丘作訶諫，白四羯磨，僧中堪能羯磨者，作如是白。

大德僧聽，此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言，大德莫語我，若好若惡，我亦不語諸大德，若好若惡，大德且止，不須教我，若僧時到，僧忍聽，僧今與闡陀比丘作訶諫，捨此事故，汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語，闡陀汝應如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝，如是佛弟子衆得增益，展轉相教，展轉相諫，展轉懺悔，白

如是。

大德僧聽，此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言，大德莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡，大德且止，不須教我。今僧爲闡陀比丘作訶諫，捨此事故，汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語，汝當如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝，如是佛弟子衆得增益，展轉相教，展轉相諫，展轉懺悔，誰諸長老忍，僧爲闡陀比丘作訶諫，捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨，第二第三亦如是說 僧已忍，與闡陀比丘作訶諫捨此事竟，僧忍默然故，是事如是持。

佛言，自今已去，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，惡性不受人語，於戒法中，諸比丘如法諫已，自身不受諫語，言諸大德，莫向我說，若好若惡，我亦不向諸大德說，若好若惡，諸大德且止，莫諫我。彼比丘諫是比丘言，大德，莫自身不受諫語，大德，自身當受諫語，大德，如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德，如是佛弟子，衆得增益，展轉相教，展轉相諫，展轉懺悔。是比丘如是諫時，堅持不捨，彼比丘應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善，不捨者，僧伽婆尸沙。

釋曰：　此戒文分四節釋。若比丘下，明惡性違教。彼比丘諫是比丘下，明諫捨惡性。是比丘下，明白四羯磨訶諫。不

捨者下，結成違諫犯罪。律云，比丘義如上說。若比丘，惡性不受人語者。謂闡陀比丘，稟性剛強不忍，不受他比丘善言教誨也。○於戒法中，諸比丘如法諫已。戒法者，謂有七犯聚中。㈠波羅夷，㈡僧伽婆尸沙，㈢偷蘭遮，㈣波逸提，㈤波羅提提舍尼，㈥突吉羅，㈦惡說。諸比丘，是持正法善比丘也。如法諫者，謂如法，如律，如佛所教，於五篇七聚中，依實事，而勸諫也。○自身不受諫語者。謂諸同學以戒律如法諫勸之時，仍故守惡性，自用戾情不納他言，乃作不共語也。○諸大德，莫向我說，若好若惡者。謂利益事，不須勸語，非利益事，勿相遮止，此以傲慢，不聽善勸也。○我亦不向諸大德

說，若好若惡者。此欲彰己無事及人，而人亦勿以事及我，皆是遮他諫語也。○且止莫諫我者。是預爲遮止，他人未說之言，勿令說也。愈顯自心不忍，不納勸言也。○彼比丘諫是比丘言者。此謂如法比丘，諫勸闡陀比丘也。○大德，莫自身不受諫語者。謂對闡陀教誡之詞。○大德，自身當受諫語者。謂對闡陀教授之言。○大德如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德，如是佛弟子衆得增益，展轉相教，展轉相諫，展轉懺悔者。此謂正顯展轉相諫獲利之義，由互相懺悔，佛弟子纔得增益安樂住，由安樂住，而善法增長，善法增長故，聖教不斷，聖教相續故，三乘聖果相續不絕，皆由展轉相教、相諫、

互相懺悔之功德也。○是比丘，闡陀比丘如是諫時，堅持不捨者。謂此比丘得他如法別諫之時，仍固守惡性不改，不順從也。○彼比丘應三諫，捨是事故，乃至三諫捨者善。此謂僧中白三羯磨諫，若第三羯磨未竟捨者，不犯本罪也。○不捨者。若再堅持不捨，卽違諫獲本罪也。

定罪——是中犯者，若比丘，惡性不受人語，諸比丘以戒律，如法教授，自身作不可共語，言大德莫語我，若好若惡。我亦不語諸大德，若好若惡。大德且止，不須諫我。彼比丘諫此比丘言，大德莫自作不可共語，當作可共語。大德，如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫大德。如是佛弟子衆得增益，展轉

相教，展轉相諫，展轉懺悔。大德，可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎不隨語者，應作白，作白已，應更求，大德，我已作白竟，餘有三羯磨在，大德，可捨此事，勿爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎不隨語者，作初羯磨，作初羯磨已，應更求，大德，已作初羯磨竟，餘有二羯磨在，大德，可捨此事，勿爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎不隨語者，爲說第二羯磨，說第二羯磨已，應更求，大德，我已作白第二羯磨竟，餘有一羯磨在，大德，可捨此事，勿爲僧所呵，更犯重罪，若隨語者善◎不隨語者，爲說第三羯磨，說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。

若白二羯磨捨者，三偷蘭遮。白一羯磨捨者，二偷蘭遮。白已捨者，一偷蘭遮。作白未竟捨者，突吉羅。○未白前惡性不受人語，盡突吉羅。○若爲惡性作呵諫時，若有餘比丘教言莫捨，此比丘偷蘭遮。若未作呵諫，而語者，突吉羅。○若比丘尼教言莫捨，此比丘尼偷蘭遮。若未呵諫，突吉羅。○除比丘比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵，盡突吉羅。（餘人者・即式叉摩那・沙彌・沙彌尼是）

此戒具足三緣，方成本罪。一者稟性剛強，二者不忍勸諫，三者如法羯磨已成。

兼制——比丘尼僧伽婆尸沙，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，初語時捨，非法別衆，非法和合衆，法別衆，法相似別衆，法相似和合衆，非法非律，非佛所教，若一切未作訶諫前不犯。若爲無智人呵諫時，語彼如是言，汝和上，阿闍梨，所行亦如是，汝可更學問誦經。若戲笑語，若疾疾語，若獨語，若夢中語，欲說此，錯說彼，是謂不犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——十誦律云，若諸比丘，不舉，不憶念，自身作不共語，突吉羅，是不應約勅。又十誦律中善誦云，舉者，比丘應語長老，汝作某罪，當發露，莫覆藏，當如法除滅。憶念者，比丘應

語長老，汝憶念某時，某處作如是罪否。

僧祇律云，佛告諸比丘，過去世時，有一婆羅門，於曠野中，造立義井，放牧行者，皆就井飲，并及洗浴，日暮有群野干，來飲殘水，有野干王，不飲地水，便內頭罐中飲水，飲已戴罐，高舉撲破，瓦罐罐口，猶貫其項。諸野干輩語野干王，若濕樹葉可用者，尚當護之，況復此罐利益行人，云何打破。野干王言，我作是樂，但當快心，那知他事。時有行人，語婆羅門，汝罐已破。復更著之，如前爲野干所破，乃至十四，諸野干數數諫之，猶不受語。時婆羅門念言，是誰破罐，當往伺之，正是野干，便作是念，我福德井而作留難，便作木罐堅固難破，令頭

易入出難，持著井邊，捉杖屏處伺之，行人飲訖，野干王如前入飲，飲訖撲地，不能令破，婆羅門捉杖打殺，空中有天，而說偈言。

知識悲心語，狠戾不受諫，守頑招此禍，
自喪其身命，是故癡野干，遭斯木鑵苦。

○三結問清淨

諸大德，我已說十三僧伽婆尸沙法，九戒初犯，四乃至三諫，若比丘犯一一法，知而覆藏，應強與波利婆沙，行波利婆沙竟，增

上與六夜摩那埵，行摩那埵已，餘有罪出，應二十僧中出是比丘罪，若少一人，不滿二十衆出是比丘罪，是比丘罪不得除，諸比丘亦可訶，此是時。今問諸大德，是中清淨否，三問諸大德是中清淨，默然故，是事如是持。

釋曰：　我已說十三僧伽婆尸沙者。　謂彰自已所說十三僧殘事竟，欲令聽衆重審其罪，而暫舒息，故云我已說也。○九戒初犯，四乃至三諫者。　謂從故弄陰失精，至取片謗戒，此之九戒，初作事成，即得本罪，不從他諫不捨，方成其罪，故云初犯也。　從破僧至惡性不受諫戒，此之四戒，初犯尚不成僧殘，因僧中三諫不捨，方得其罪，故云四乃至三諫也。○若比丘犯

一一法，知而覆藏者。所言犯一一法者，謂於十三僧殘法中，隨犯其一法，故云犯一一法也。所言知而覆藏者，謂自知所犯之事，而故隱匿，不向他比丘發露。然覆藏有二種，一謂覆夜，二謂覆心，若作覆藏心至明相出，是名一夜覆藏罪，若不知不憶，雖經明相，無覆藏罪，故云知而覆藏也。毘尼關要云，「問曰，四戒三諫不捨得罪，衆僧咸知，何覆藏之有。答曰，衆僧雖知，自無露罪之心，卽名覆藏也。」十誦律云，「是比丘應入僧中自唱，諸長老，我某甲比丘得僧殘罪。若說者卽善，若不卽說者，從是時來，名覆藏日數。」僧祇律云，「佛訶覆藏比丘，癡人，此是惡事，犯戒尚不慚羞，悔過何以慚羞，卽說

偈言。

覆蓋者則漏，開者則不漏，是故諸覆者，當開令不漏。」○應強與波利婆沙者。強與者，卽不樂也，謂如來所制之法，違犯之人，依從而行之，故云強與也。波利婆沙是梵語，僧祇律譯曰，「別住」別住者，罰令獨宿，靜思其過故。四分律譯曰，「覆藏」覆藏者，就過翻爲名也。律制，謂不得二人，三人同室共住，復不得與同犯者，共住一室，設若同處，須當白僧。若入僧中，不得與僧問答談論，應在一切比丘下行坐，以是義故，名爲別住。次明行法，律攝云，「開門然燈，塗掃寺宇，大小便厠洗除糞穢，及供土葉，寒時授火，熱爲扇涼，打楗椎，嚴香

火，並讚歎佛，應在近圓下求寂上坐，僧伽臥具安鉢之具，應為收舉，制底香臺常應塗掃，供給湯水，應與善苾芻洗足塗油，寺中利養最後應受。如是行法，盡覆藏日行之。」是名波利婆沙行法。〇行波利婆沙竟，增上與六夜摩那埵者。行波利婆沙竟，謂覆藏若干日，應行若干日別住，中間不更重犯，如法行竟也。增上與六夜摩那埵，所言增上，謂更加與其六夜行法也。摩那埵是梵語，秦言意喜，前雖自意歡喜，亦生慚愧，亦使衆僧歡喜。衆僧歡喜者，謂觀此人所行之法，不復更犯，衆僧歎言，此人因此改悔，更不起煩惱，成清淨人也。是故自喜，亦令衆僧喜耳。善見律云，「摩那埵者，漢言折伏貢

高，亦言下意，下意者，承事衆僧。」此法比丘須行七日。若無覆藏者，不須行其別住，但直行此六夜摩那埵，以日該夜，故云六夜也。○行摩那埵已，餘有罪出者。餘者，謂別住摩那埵，一一如法行竟，尚有出罪一法在。善見律云，「阿浮訶那者，漢言喚入，亦言拔罪，云何喚入拔罪，與同布薩、說戒，自恣，法事共同，故名喚入拔罪。」曇諦羯磨云，「此第二篇，其罪既重，故須僧中，行調伏法，然調伏法，要有於二，一者治過，二者治罪，初與覆藏羯磨法，治過非治罪故，六夜，出罪，此二是治罪法，正懺僧伽婆尸沙故。」○應二十僧中出是比丘罪，若少一人，不滿二十衆出是比丘罪，是比丘罪不得除者。謂

行六夜別住竟，彼犯罪比丘，應求二十如法清淨比丘出罪，然此篇罪重，不同餘篇，必借衆僧羯磨之力，方可拔除其罪。若少一人，謂定數不滿，縱以別住人，行摩那埵人，若以比丘尼，或式叉摩那，沙彌，沙彌尼，爲足數者，亦不名足數，必須二十清淨比丘，名爲如法，若少一人，卽爲非法，羯磨不成就，是比丘罪不得除滅，應重作法也。○諸比丘亦可訶者。此是秉羯磨之比丘，不善作法，亦應受訶剌，作突吉羅悔過也。○此是時者。謂布薩，說戒，正是發露結問清淨之時也。○今問諸大德，是中清淨否。三問此之三問，乃是結問在座聽衆，對此十三僧伽婆尸沙法，是否清淨，若有犯者，能如法悔過，卽爲清

淨也。○諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。所言是中清淨默然者，此謂在座者，既是清淨，故應默然不說也。三藏法數云，「默者無言也，默必對說，諸佛菩薩或說或默，皆顯於妙理。又云，此卽默而說，卽說而默也。」故云是中清淨默然也。所言是事如是持者，是事，卽十三僧伽婆尸沙，持，卽如法受持，故云是事如是持也。

覆藏日，與波利婆沙，（梵語波利婆沙，華言別住）行波利婆沙已，與六夜摩那埵，行摩那埵已，當二十僧中出罪。若犯僧殘罪不覆藏者，僧應與六夜摩那埵，行摩那埵已，便於二十僧中，與出罪羯磨。

○附犯僧殘覆藏出罪一 有三

律云，時有比丘犯僧殘罪覆藏，諸比丘白佛。佛言，聽僧爲彼比丘隨覆藏日，與治覆藏罪。

初行波利婆沙 十五法

波利婆沙者，僧祇律，翻爲別住。四分律，翻爲覆藏。覆藏者，就過翻爲名也。別住者，罰令獨宿靜思其過故。律制，謂

不得二人三人同室宿也。

乞覆藏法1

彼犯戒比丘，具修威儀，來至僧中，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，今從僧乞覆藏羯磨，願僧與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨，慈愍故。三乞一拜

作前方便2

若有沙彌，應先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，(答)僧已集。和合否，(答)和合。未受具戒者出否，(答)此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，(持欲者答)有，(即起合掌說云)大德僧聽，某甲比丘，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。(一說，羯磨者云)善。(答)爾。(說已坐下，若無說欲者則答)此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，(答)與覆藏羯磨。

隨所覆藏年月日長短之稱，下並同此。

審察從生法3

教犯者向上一拜，問訊，長跪合掌，羯磨者問云。

汝犯此罪之後，可曾向人發露否，半月半月，布薩之時，可曾於

如法如律，僧說戒時，聽過戒否。布薩之時，有緣不能身往，可曾與過清淨欲否。犯者如上逐一答已，復語彼言汝犯此僧殘罪之後，即應向清淨比丘發露懺悔，因不發露，經過一夜，從此僧殘罪中，生出一品經夜覆藏突吉羅罪。次日就該發露，又不發露，復生出一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。如是一夜兩夜，至十夜百夜，雖名一品，實有若干突吉羅罪。故名隨夜展轉覆藏，此是覆藏僧殘兩品小罪。半月半月，聽僧說戒，誦到此一條戒，乃至三問清淨時，即應發露，以不發露故，又得一品經僧說戒默妄語，根本突吉羅罪。此罪就該發露，又不發露，復得經夜覆，隨夜覆，兩品從生小罪。誦戒之時，應當一心，攝耳聽

法，到此一戒，發露懺悔，汝不用心，攝耳聽法，又犯無知波逸提罪。此波逸提罪，又不發露，復得經夜覆，隨夜覆，兩品從生小罪。自不清淨，與清淨欲，又犯故妄語波逸提罪。此罪又不發露，復得經覆，隨夜覆，兩品小罪，共有九品小罪，兩品波逸提罪，汝今一拜而起，隨我往屏處去，先懺小罪已，再來僧中作法。

一拜而起，隨羯磨者去

請突吉羅懺悔主4

令犯者到屏處，對面一拜，問訊，長跪合掌，請云。

大德一心念。我某甲比丘，今請大德作突吉羅懺悔主，願大

德爲我作突吉羅懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。一拜問訊

懺從生罪法5

犯者仍對面一拜，問訊，長跪合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，不一心攝耳聽法，犯無知波逸提罪。經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，自不清淨，與清淨欲，犯故妄語波逸提罪。經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，及經僧說戒默妄語，犯突吉羅罪。經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，並犯突吉羅罪。各不憶數，今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。三說，懺主言自責汝心，生

厭離。答爾。一拜問訊

懺根本小罪法6

犯者仍對面一拜，問訊，長跪合掌，作如是言。大德一心念，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，既犯此罪，又經僧說戒默妄語，犯突吉羅罪，不憶數，若知數者，當依數言之今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。一說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜問訊

請波逸提懺悔主法7

其故妄語，無知妄語，有無不定，隨犯多少定之。犯者仍

對懺主，一拜問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，今請大德作波逸提懺悔主，願大德爲我作波逸提懺悔主，慈愍故。（三說，懺主云）善。（答）爾。（一拜問訊）

懺故妄無知二墮罪法8

犯者仍對面一拜，問訊，長跪合掌，如是請云。

大德一心念，我某甲比丘，犯故妄語，及無知妄語，二波逸提罪，各不憶數，（若但一次，各不憶數一句不用，則云）今向大德發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說，懺主云）自責汝心，生

厭離。答爾。一拜問訊

懺主回報法 9

教犯者至作法處，側立於下，其懺悔主，居中向上，合掌報云。

大德僧聽，我某甲比丘，爲某甲比丘，懺悔九品小罪，及故妄，無知，二波逸提罪竟。上座云善。答爾。一拜歸位

其九品小罪，及故妄，無知，二品波逸提罪，隨犯方言，非唯一定。懺主報竟，令彼犯者，居中向上，頂禮三拜，問訊已，教在班尾前立。

白四羯磨與覆藏法10

羯磨者作是問已，合掌作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨，若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨，僧與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨，誰諸長老忍，僧與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨者默然，誰不忍者說。三說僧已忍，與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

與覆藏羯磨已，是中有三十五法，應隨順行：一、不應授人大戒。二、不應與人依止。三、不應畜沙彌。四、不應受僧差教授比丘尼。五、不應爲僧說戒。（此謂講演戒法）六、不應於僧中問答毘尼義。七、不應在僧中作羯磨人數。八、不應受僧差平斷事。九、不應受僧差使作知事人。十、不應早人聚落，逼暮還。十一、應親附沙門。（此謂釋子沙門）十二、不應親附外道。十三、應隨順比丘法。十四、不應說異教。十五、不應衆中誦律，無能誦者聽。（此謂半月半月誦戒）十六、不應更犯此罪，若相似，若從此生，若重於此。十七、不應呵他羯磨及作羯磨者。十八、不應受清淨比丘敷座，洗脚，拭革屣，揩

摩身。十九、不應受清淨比丘迎送禮拜，執手，恭敬問訊，捉持衣鉢。二十、不應舉清淨比丘，作憶念，作自言。廿一、不應爲他作證。廿二、不應遮他說戒，遮自恣。廿三、不應與清淨共鬪。廿四、應在清淨比丘下坐，在沙彌上坐。廿五、不應在清淨前行，應在後行。廿六、應爲清淨比丘掃灑，敷座，洗腳，試革屣，揩摩身，捉持衣鉢，如事師法。廿七、不應共清淨比丘，行入白衣家。廿八、不應受清淨比丘剃髮。廿九、不應受清淨比丘作使。三十、不應與清淨比丘，共坐一牀一板，若長牀長板，聽作隔斷，然後坐。卅一、若在小食大食上，應掃灑，敷座，具水瓶，

洗瓶，具盛殘食器，應爲清淨比丘敷坐具，乃至洗足器物，拭革屣巾，盛水器。卅二、應日三時見清淨比丘。卅三、若清淨比丘有所作，不應違逆，若違逆，應如治。卅四、至布薩日，應掃灑布薩處，敷座，具水瓶，洗腳瓶，燃燈，具舍羅，彼行覆藏者，待布薩竟，應還復牀座，水瓶，洗腳瓶，舍羅，著本處。卅五、應在小房中住，客比丘來遣不應去，應白言，大德，我曹不得三人三人共宿，此三十五法，盡覆藏日行之。

白僧行覆藏法11

佛言，彼得法已，即欲行者，具修威儀，至僧中，禮僧足

已，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我今行覆藏法，願僧憶持。三說，一拜而起問訊

八事失夜12

律云有八事失夜，一一皆得突吉羅罪：一、往餘寺不白。二、有客比丘來不白。三、有緣事自出界外不白。四、寺內徐行比丘不白。五、有病不遣信白。六、二三人共一屋

宿。七、在無比丘處住。八、不半月半月說戒時白。是爲八事失夜。

半月說戒時白僧13

佛聽半月半月，說戒時白僧，彼行覆藏者，應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白大德令知，我行覆藏。三說，一拜而起問訊

白停行法14

律云，若大衆難集，若不欲行，若彼人軟弱，多有羞愧，應至一清淨比丘所，具修威儀，白云。

大德上座，我某甲比丘，今捨教勅不作。三說，上座云善。答爾。一拜而訊

白行法15

律云，若欲作時，應至一清淨比丘所，合掌白云。

大德上座，我某甲比丘，今日隨所教勅當作。三說，上座云善。答爾。一

次與摩那埵法五法

梵語摩那埵，華言折伏貢高，亦云下意，謂承事衆僧故，又云意喜，謂自喜能使衆僧悅也。此法比丘須行七日，以日蓋夜，故云六夜摩那埵。○律云，彼比丘行覆藏竟，佛言，聽僧爲彼比丘，作六夜摩那埵，白四羯磨，應如是與。

乞摩那埵法1

彼比丘應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘，行覆藏竟，今從僧乞六夜摩那埵，願僧與我某甲比丘，六夜摩那埵，慈愍故。三乞一拜

作前方便2

有未受具戒者，先遣出外，羯磨者問，僧中一人答。僧集否，答僧已集。和合否，答和合。未受具戒者出否，答此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，持欲者答有。即起合掌說云大德

僧聽，某甲比丘，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。（一說，羯磨者云）善。（答）爾。（說已坐下，若無說欲者則答）此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，（答）與摩那埵羯磨。

白四羯磨與摩那埵法3

羯磨者作是問已，合掌作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏（若干）日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏（若干）日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏（若干）日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟，今從僧乞六夜摩那埵，若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘六夜

摩那埵，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨，僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨，此某甲比丘行覆藏竟，今從僧乞六夜摩那埵，僧與某甲比丘六夜摩那埵，誰諸長老忍，僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然，誰不忍者說。三說僧已忍，與某甲比丘六夜摩那埵竟，僧忍默然故，是事如是持。

白僧行摩那埵法4

彼得羯磨法已，即欲行者，至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘，六夜摩那埵。我今行摩那埵，願僧憶持。

三說一拜而起，問訊。

日日僧中白法5

律云，行摩那埵者，應在僧中宿日日白，若小食大食上，至僧中，具修威儀，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲

比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白大德僧令知，我行摩那埵。三乞一拜

後與出罪法 三法

律云，彼比丘行摩那埵竟，聽僧與出罪，白四羯磨，應如是出。梵語阿浮訶那，華言出罪羯磨，亦云喚入衆，亦云

拔除罪法。當二十僧中出罪，若少一人，其罪不得出，諸比丘亦可訶。若不得二十清淨比丘，須憶念持得，縱令終身不得，罪未除，亦爲清淨。

乞出罪法1

律云，彼比丘應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘，六夜摩那埵。我

某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨，願僧與我某甲比丘，出罪羯磨，慈愍故。（三說一拜）

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，（答）僧已集。和合否，（答）和合。未受具戒者出否，（答）此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，（持欲者答）有，（即起合掌說云）大德僧聽，某甲比丘，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。（一說，羯磨者云）善。（答）爾。（說已坐下，若無說欲者則答）此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，（答）與出罪羯磨。

白四羯磨與出罪法3

羯磨者作是問已，合掌作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘出罪羯磨，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧

已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪，誰諸長老忍，僧與某甲比丘出罪者默然，誰不忍者說。三說

僧已忍，與某甲比丘出罪竟，僧忍默然故，是事如是持。

○犯僧殘不覆藏出罪二有二

先與摩那埵法五法

律云，時有比丘犯僧殘罪不覆藏，佛言，聽僧與彼比丘，六夜摩那埵，白四羯磨，應如是與。

乞摩那埵法1

彼比丘應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，今從僧乞六夜摩那埵，願僧與我某甲比丘六夜摩那埵，慈愍故。三說一拜

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。和合否，答和合。未受具戒者出否，答此眾無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，答此眾無說欲

者。僧今和合何所作爲。答與摩那埵羯磨。

若在戒場作法，不說欲，無別衆之過。

白四羯磨與摩那埵法3

羯磨者作是問已，合掌，作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘，六夜摩那埵，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，今從僧乞六夜摩那埵。僧今與某甲比丘，六夜摩那埵，誰諸長老忍，僧與某甲比丘，六夜摩那埵者默然，誰不忍者說。三說僧已忍，

與某甲比丘，六夜摩那埵竟，僧忍默然故，是事如是持。

白僧行摩那埵法4

律云，彼比丘得法已，卽欲行者，具修威儀，至僧中，禮僧足，長跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白諸大德令知，我行摩那埵。

三說，一拜問訊。

後與出罪法三法

彼比丘行摩那埵竟，諸比丘白佛。佛言，聽僧與彼比丘出罪，白四羯磨，當二十僧中，應如是出。

乞出罪法1

彼比丘應到僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行六

夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨，願僧與我某甲比丘出罪羯磨，慈愍故。三說一拜

作前方便2

有未受具戒者，先遣出外，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。　和合否，答和合。　未受具戒者出否，答此衆無未受具戒者。　不來諸比丘說欲有否，答此衆無說欲者。

僧今和合何所作為，答與出罪羯磨。

如在戒場作法，不必說欲，無別衆之過。

白四羯磨與出罪法3

羯磨者作是問已，合掌，作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘出罪，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪，誰諸長老忍，僧與某甲比丘出罪者默然，誰不忍者說。三說僧已忍，

與某甲比丘出罪竟，僧忍默然故，是事如是持。

○覆藏本日治出罪二有三

初與覆藏本日治法七法

律云，時有比丘行覆藏時，更犯僧殘罪，諸比丘白佛。佛言，聽僧爲彼比丘，作覆藏本日治，白四羯磨，應如是治。

乞本日治法1

彼比丘應來至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作

如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，我某甲比丘，今從僧乞覆藏本日治羯磨，願僧與我某甲比丘，覆藏本日治羯磨，慈愍故。三說一拜

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。和合否，答和合。未受具戒者出否，答

此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，持欲者答有，即起合掌說云大德僧聽，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。一說，羯磨者云善。答爾。說已坐下，若無說欲者，則答此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，答與本日治羯磨。

白四羯磨與本日治法3

羯磨者作是問已，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更

重犯某甲僧殘罪，今從僧乞覆藏本日治羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘，覆藏本日治羯磨，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，今從僧乞覆藏本日治。僧今與某甲比丘，覆藏本日治羯磨，誰諸長老忍，僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然，誰不忍者說。三說僧已忍，與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

覆藏本日治者，謂正行覆藏時，又犯僧殘，則前所行之覆

藏法皆壞，從本日再治罪，如前行之，故曰覆藏本日治。

白僧行覆藏本日治法4

彼得羯磨法已，即欲行者，至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某比丘，覆藏本日治羯磨。我今行覆藏本日治法，願僧憶持。

三說一拜
而起問訊

半月說戒時白僧5

佛聽半月半月說戒時白僧，於作前方便竟時，彼行覆藏本日治者，應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某

甲比丘，覆藏本日治羯磨。我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白諸大德令知，我行覆藏本日治。三說一拜而起問訊

白停行法6

準律若大衆難集，若不欲行，若彼人軟弱，多有羞愧，應至一清淨比丘所，白言。

大德上座，我某甲比丘，今日捨教勅不作三說，上座云善。答爾。

白行行法7

律云，若欲行行時，應至一清淨比丘所白言。

大德上座，我某甲比丘，今日隨所教勅當作。三說，上座云善。答爾。

作是白已，如前行之。

次與摩那埵法五法

彼行覆藏本日治竟，佛言，聽僧為彼比丘，作六夜摩那埵，白四羯磨，應如是與。

乞摩那埵法1

彼比丘應至僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足已，長跪合

掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘，覆藏本日治羯磨。我某甲比丘，行覆藏本日治竟，今從僧乞六夜摩那埵，願僧與我某甲比丘，六夜摩那埵，慈愍故。三說一拜

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。　和合否。答和合。　未受具戒者出否，答此衆無未受具戒者。　不來諸比丘說欲有否，答此衆無說欲者。　僧今和合何所作爲，答與摩那埵羯磨。　若在戒場作法，不必說欲，無別衆之過。

白四羯磨與摩那埵法3

羯磨者作是問已，合掌作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘

覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟，今從僧乞六夜摩那埵，若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘六夜摩那埵，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧今與某甲比丘六摩那埵，誰諸長老忍，僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然，誰不忍者說。三說 僧已忍，與某甲

比丘六夜摩那埵竟，僧忍默然故，是事如是持。

白僧行摩那埵法4

佛言，彼得羯磨法已，卽欲行者，應至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘，覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行

摩那埵，願僧憶持。三說一拜而起問訊

日日僧中白法5

彼行摩那埵者，日日於小食大食上，至僧中，具修威儀，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘，覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟，已從

僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白諸大德僧令知，我行摩那埵。三說一拜

後與出罪法 三法

彼比丘行摩那埵竟，佛言，聽僧爲彼比丘出罪，白四羯磨，應如是出。

乞出罪法1

律云，彼比丘應至僧中，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與我某甲比丘，覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨，願僧與我某甲比丘出罪羯磨，慈愍故。三說一拜

作前方便 2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。和合否，答和合。未受具戒者出否，答此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，持欲者答有，即起合掌說云大德僧聽，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨，一說，羯磨者云善，答爾。說已坐下，若無說欲者，則答此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，答與出罪羯磨。

如在戒場作法者，則不必說欲。

白四羯磨與出罪法3

作是問已，羯磨者合掌，作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲

比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘，覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘出罪，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，覆藏若干日，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪，隨覆藏若干日，已從僧乞覆藏羯磨。僧已與某甲比丘，隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時，更

重犯某甲僧殘罪，已從僧乞覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘，覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟，已從僧乞六夜摩那埵。僧已與某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。僧今為某甲比丘出罪，誰諸長老忍，僧與某甲比丘出罪者默然，誰不忍者說。三說 僧已忍，為某甲比丘出罪竟，僧忍默然故，是事如是持。

○摩那埵本日治出罪有二

先與摩那埵本日治法五法

律云，時有比丘行摩那埵時，更重犯僧殘罪，諸比丘白佛。

佛言，聽僧與彼比丘作摩那埵本日治，白四羯磨，應如是與。

乞本日治法1

彼比丘應來至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，今從僧乞摩那埵本日治羯磨，

願僧與我某甲比丘摩那埵本日治羯磨，慈愍故（三說一拜）

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。

僧集否，（答）僧已集，和合否，（答）和合。未受具戒者出否，（答）此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，（持欲者答）有，（即起合掌說云）大德僧聽，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事。與欲羯磨，（羯磨者云）善，（答）爾，（說已生下。若無說欲者，則答）此衆無說欲者。（羯磨者云）善，（答）爾，（說已生下。若無說欲者，則答）此衆無說欲者。僧今和合何所作爲，（答）與本日治羯磨。

白四羯磨與本日治法3

羯磨者作是問已，合掌作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，今從僧乞摩那埵本日治羯磨，若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘摩那埵本日治羯磨，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，今從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧

今與某甲比丘摩那埵本日治羯磨，誰諸長老忍，僧與某甲比丘摩那埵本日治羯磨者默然，誰不忍者說，三說僧已忍，與某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

摩那埵本日治者，謂正行摩那埵時，又犯僧殘罪，則前所行之摩那埵法皆壞，從本日再治罪，如前行之，故曰摩那埵本日治。

白僧行摩那埵本日治法4

彼得羯磨法已，即欲行者，至僧中，具修威儀，禮僧足已，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六

夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧已與我某甲比丘摩那埵本日治羯磨，我今行摩那埵本日治，願僧憶持。三說・一拜而起・問訊

日日僧中白法5

彼行摩那埵本日治者，日日於小食大食上，至僧中，具修威儀，長跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我某甲比丘行摩

那埵時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧已與我某甲比丘摩那埵本日治羯磨，我某甲比丘，已行若干日，未行若干日，白大德僧令知，我行摩那埵本日治。三說，一拜而起，問訊

後與出罪法 三法

彼比丘行摩那埵竟，諸比丘白佛，佛言。聽僧爲彼比丘出罪，白四羯磨，當二十僧中，應如是作。

乞出罪法1

彼比丘應來至僧中，偏露右肩，脫革屣，禮僧足已，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與我某甲比丘六夜摩那埵，我某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧已與我某甲比丘摩那埵本日治羯磨，我某甲比丘行摩那埵本日治竟，今從僧乞出罪羯磨，願僧與我某甲比丘出罪羯磨，慈愍故（三說・一拜）

作前方便2

有未受具戒者，先遣出，羯磨者問，僧中一人答。僧集否。答僧已集。和合否。答和合。未受具戒者出否。答此眾未受具戒者。不來諸比丘說欲有否。持欲者答有，即起合掌說云大德僧聽，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。一說。羯磨者云善。答爾。說已坐下。說欲者。若無則答此眾無說欲者。僧今和合何所作爲。答與出罪羯磨。

若有病緣，或有瞻病事，可隨事稱說。

白四羯磨與出罪法3

羯磨者作是問已，合掌，作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那埵時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧已與某甲比丘摩那埵本日治羯磨，此某甲比丘行摩那埵本日治竟，今從僧乞出罪羯磨，若僧時到，僧忍聽，僧今爲某甲比丘出罪，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，犯某甲僧殘罪不覆藏，已從僧乞六夜摩那埵，僧已與某甲比丘六夜摩那埵，此某甲比丘行摩那

捶時，更重犯某甲僧殘罪，已從僧乞摩那埵本日治羯磨，僧已與某甲比丘摩那埵本日治羯磨，此某甲比丘行摩那埵本日治竟，今從僧乞出罪羯磨，僧今與某甲比丘出罪，誰諸長老忍，僧與某甲比丘出罪者默然，誰不忍者說，三說僧已忍，與某甲比丘出罪竟，僧忍默然故，是事如是持。

貳十三僧伽婆尸沙法釋竟

○叄明二不定法分三。初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○今初總標

諸大德，是二不定法，半月半月說，戒經中來。

釋曰：二不定法者，此戒有二條。律攝云，不定法者，言此罪體無定相故，容有多罪不可定言。〇薩婆多論云，佛坐道場時，已決定五篇戒輕重通塞，無法不定，此所以言不定者，直以可信人不識罪相輕重，亦不識罪名字，設見共女人一處坐，不知爲作何事，爲共行婬，爲作摩觸，爲作惡語，爲過五六語，故言不定。

〇二別列戒相有二，初三法不定，

二二法不定。

○第二三法不定

此法比丘尼，有共有不共，若與男子共入屏處，犯偷蘭遮。若身相觸，及行不淨行，犯波羅夷。若粗惡語，犯偷蘭遮。若過五六語說法，犯波逸提。○此是性戒、大乘同學。律攝云，「此因鄔波斯迦事，由婬煩惱，制初不定。」鄔波斯迦者，卽優婆夷，俗稱女居士，亦名近事女，謂在家受五戒之女子，常親近三寶，奉事如來之義。

△緣起

律云，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。迦留陀夷先白衣時，

有親友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正，互相繫意。迦留陀夷時到，著衣持鉢詣齋優婆私家，在屏覆處，與共獨坐說非法語。時毘舍佉母，有小緣事往彼，遙聞迦留夷語聲，作是念言，或能說法，就壁而聽，即闚看之，見迦留陀夷與齋優婆私，共牀坐，作非法語。時優婆私往禮世尊，具白上事。（優婆私、亦云優婆夷，此謂毘舍佉母）世尊以無數方便，訶責迦留陀夷已，告諸比丘，迦留陀夷愚人，多種有漏處，最初犯戒，自今已去，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

薩婆多論問曰，毘舍佉聰明利根，大德重人，知比丘與女人屏處坐，何故往。答曰，是人已入道迹深樂佛法。佛常

自說，聽法有五事利益。㈠得聞未曾聞法，㈡已曾聞清淨堅固，㈢除邪見，㈣得正見，㈤解甚深法。是以毘舍佉樂法情深，不以嫌疑自礙。佛說種種法者，在家人未入道迹，多為說布施功德，出家人已入道迹者，多為說持戒功德。與諸比丘結戒者，㈠為防止誹謗故，㈡為除鬬諍故，㈢為增上法故，比丘出家迹絕俗穢，為人天所宗，以道化物，而與女人屏處，私曲鄙碎，上違聖意，下失人天宗向信敬，㈣為斷惡業，次第法故，初既屏處，漸染纏綿，無所不至，是以防之。

△立戒相

若比丘，共女人獨在屏覆處，障處，可作婬處坐，說非法語。

有住信優婆私，於三法中，一一法說，若波羅夷，若僧伽婆尸沙，若波逸提。是坐比丘自言，我犯是罪，於三法中，應一一治，若波羅夷，若僧伽婆尸沙，若波逸提。如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。

釋曰：此戒文分三節。共女人獨在屏覆處下，明所犯之境。境即處所也有住信優婆私下，明見聞有根。是坐比丘下，正明所犯之罪。律云，比丘義如上說。○若比丘，共女人獨在屏覆處，障處，可作婬處坐者。女人者，謂是人女，有智未命終，若老，若少，堪行婬境，此即事也。獨者，謂一比丘，一女人，更無餘伴。屏覆者，有二種，一者見屏

覆，謂若塵，若霧，若黑暗中，不相見也。二者聞屏覆，乃至常語，不聞聲處也。障處者，若樹，若牆，若籬，若衣，及餘物障，此卽處也。可作婬處者，謂其處堪作不淨事也。坐者，謂身所居，若牀，若座，乃至地敷，得容二人身也。○說非法語者。謂說婬欲法，此卽情也。○有住信優婆私者。謂信佛法僧，歸依佛法僧，不殺，不盜，不邪婬，不妄語，不飲酒，善憶持事不錯，所說眞實，而不虛妄，是爲住信優婆私也。薩婆多論云，「乃至失命因緣，不作妄語，若人語言，汝若妄語，不害汝命，若不妄語，當害汝命。卽自思惟，我不妄語，害此肉身，滅此一身，若妄語者，滅

無量身，兼害法身，誓不妄語◎人復語言，汝若妄語，活汝父母兄弟姊妹，一切親族，若不妄語，一切所親，盡皆殺之。尋復思惟，我不妄語，害此一世生死親族，我若妄語，流轉三惡，永失人天累世親族眷屬，又失賢聖出世眷屬，是名不爲他而作妄語◎又復語言，汝若妄語，與汝珍寶種種財利，若不妄語，則不與汝。卽便思惟，我不妄語，失此俗財，我若妄語，失聖法財，是名不爲財利而作妄語。」〇於三法中，一一法說者。謂於四波羅夷，十三僧伽婆尸沙，九十波逸提中，隨一一法而陳說也，此卽證也。然此三法皆云若者，若乃不定之義也。〇是坐比丘自言，我犯是罪等者。謂以所犯之事，據實自說，

卽如其所言治之，若其言與優婆私語不相當，卽應如優婆私言而治之。〇應如法治是比丘者。謂如法，如律，如佛所教，於三法中，隨事而治犯罪比丘也。律攝云，「此中不定法者，謂以事，處，情，證，而爲其體。若復苾芻獨與一女人者，是事。在屏障者，是處。堪行婬者，是情。若有正信鄔波斯迦即優婆夷也隨一一而說者，是證。」

定罪——是中犯者，若比丘，自言所趣向處，自言所到處，自言坐，自言臥，自言作，卽應如比丘所說治。〇若比丘，自言所趣向處，自言所到處，自言坐，自言臥，不自言作，應如優婆私所說治。〇若比丘，自言所趣向處，自言所到

處，自言坐，不自言卧，不自言作，應如優婆私所說治。〇若比丘，自言所趣向處，自言所到處，不自言坐，不自言卧，不自言作，應如優婆私所說治。〇若比丘，自言所趣向處，不自言所到處，不自言坐，不自言卧，不自言作，應如優婆私所說治。〇若比丘，不自言所趣向處，不自言所到處，不自言坐，不自言卧，不自言作，應如優婆私所說治。此中無定法，故言不定也。

會詳——善見律云，若比丘欲入聚落，樂與女人屏處坐，著衣持鉢時，突吉羅罪，若發去時，步步悉突吉羅罪。〇若至檀越家，入屏處坐，波夜提罪，若出已更還坐，一一

波夜提罪，若衆多女人共坐，衆多波夜提罪。○若比丘先在屏處，女人來入，禮拜問訊，不犯。

十誦律云，隨優婆夷所說事，應善急問是比丘，（謂善稱量前境急問，不得遲也）善急問已，若言我不往，不犯是罪，應隨可信優婆夷語故，與是比丘作實覓法，實覓法者，衆僧一心和合，一比丘僧中唱言。

大德僧聽，某甲比丘，以可信優婆夷語，善急問已，不自說到彼處，不自說有是罪，若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓，白如是。

大德僧聽，某甲比丘，以可信優婆夷語，善急問已，不自

說到彼處，不自說有是罪。僧與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓，誰諸長老忍，僧與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓者默然，誰不忍者說。此是初羯磨，第二第三亦如是說。僧已忍，與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓竟。僧忍默然故，是事如是持。

得實覓比丘行法者，是人不應與他授大戒，不應受他依止，不應畜沙彌，不應教誡比丘尼，若僧差作不應受，不應重作實覓罪，不應作相似罪，亦不應作重於先罪，不應呵羯磨，不應呵作羯磨人，不應出清淨比丘罪，不得求聽欲出他罪，不應遮說戒，不應遮自恣，不應遮僧羯磨教誡比丘

尼人，不應舉清淨比丘罪，不應教令憶念，不應相言，恒自謙卑折伏心意，隨順清淨比丘心，常行恭敬禮拜，若不如是法行者，盡形壽不得出是羯磨。

薩婆多論云，若比丘或初言爾，後言不爾，或言我不往，不作是罪，應隨可信人語，與實覓毘尼，所以爾者，欲令罪人折伏惡心，又令苦惱不覆藏罪，又令梵行者，得安樂住，又肅將來，令惡法不起。與作羯磨已，若說先罪，應解羯磨，隨罪輕重治，若不說，盡形壽不解羯磨。

○第二二法不定

△緣起

律云，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時迦留陀夷，先白衣時有知友婦，名曰齋優婆私，彼此顏貌端正，互相繫意在心。迦留陀夷，到時著衣持鉢，往至齋優婆私家，二人具在露現處坐共語。時毘舍佉母，以小因緣往到此舍，遙聞迦留陀夷語聲，作是念言，或能說法，卽就倚壁而聽，隨就闚看，見迦留陀夷與齋優婆私，具在露現處共坐，說非法語。時優婆私（卽毘舍佉母也）疾疾往世尊所，頭面禮足，以此因緣，具白世尊。世尊以無數方便。呵責迦留陀夷言，汝所爲非，

非威儀，非沙門，非淨行，非隨順行，所不應爲，云何與齋優婆私在露現處，共坐說非法語耶，世尊呵責迦留陀夷已，與諸比丘結戒，從今是戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，共女人在露現處，不可作婬處坐，作麁（音粗）惡語。有住信優婆私，於二法中，一一法說，若僧伽婆尸沙，若波逸提。若是坐比丘自言，我犯是罪，於二法中，應一一治，若僧伽婆尸沙，若波逸提，如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。

釋曰：此戒文分三節。共女人在露現處下，明所犯之境。（境即處所也）有住信優婆私下，明見聞有根。是坐比丘下，正明所犯之罪。律云，比丘義如上說。○露現處者。謂無牆，無壁，無樹木，無籬障，亦無餘物障也。○不可作婬處者。謂無遮障，故非行婬處也。○麁（音粗）惡語者。謂說婬欲法，讚歎二道好惡，或說索供等語。○住信優婆私者。謂信佛法僧，歸依佛法僧，不殺生，不偷盜，不邪婬，不妄語，不飲酒，善憶持事不錯，所說眞實，而不虛妄也。依律釋義至此爲止，餘文見初不定法中釋，故不繁出。

定罪——是中犯者，若比丘，自言所趣向處，自言所到處，

自言坐，自言臥，應如比丘所說治。○若比丘，自言所趣向處，自言所到處，自言坐，不自言臥，應如優婆私所說治。○若比丘，自言所趣向處，自言所到處，不自言坐，不自言臥，應如優婆私所說治。○若比丘，自言所趣向處，不自言所到處，不自言坐，不自言臥，應如優婆私所說治。○若比丘，不自言所趣向處，不自言所到處，不自言坐，不自言臥，應如優婆私所說治。是中無定法，故言不定。

開緣——四分律中無開緣，依善見律云，無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——十誦律云，隨可信優婆夷所說事，應善急問是比

丘，善急問已，若言我不往，無有是罪，如可信優婆夷語，應與實覓，實覓法者。僧一心和合，一比丘僧中唱言。

大德僧聽，是某甲比丘，以可信優婆夷語，善急問已，不自說到彼處，不自說有是罪，若僧時到，僧忍聽，與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓，白如是。

大德僧聽，是某甲比丘，以可信優婆夷語，善急問已，不自說到彼處，不自說有是罪，僧與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓，誰諸長老忍，僧與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓者默然，誰不忍者說。此是初羯磨，第二第三亦如是說。僧已忍，與某甲比丘，隨可信優婆夷語作實覓竟。

僧忍默然故，是事如是持。

是比丘得實覓羯磨已，所有行法，見初不定法後，會詳明之，此不重出。

○三結問清淨

諸大德，我已說二不定法。今問諸大德，是中清淨否。三問諸大德，是中清淨，默然故，是事如是持。

釋曰：我已說二不定法者。謂彰自己所說二不定事竟，欲令聽眾重審其過，而暫舒息，故云我已說也。○今問諸大

德，是中清淨否。三問此之三問，乃是結問在座聽衆，對此二不定法，是否清淨，若有犯者，能如法懺悔，即爲清淨也。〇諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。所言是中清淨默然者，此謂在座聽衆，既是清淨，故云默然不說也。三藏法數云，「默然者無言也，默必對說，諸佛菩薩或說或默，皆顯於妙理。又云，此即默而說，即說而默也。」故云是中清淨默然也◎所言是事如是持者，是事，即此二不定法。持，就是如法受持，故云是事如是持也。

叁二不定法釋竟。

○肆明三十尼薩耆波逸提法分三。初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○今初總標

諸大德，是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說，戒經中來。

釋曰：四分比丘戒本疏云，「尼薩耆者，此翻爲盡捨，波逸提者，此翻爲墮，謂犯此罪，牽墮三惡道，此就總名，故稱爲墮。若犯此墮，要先捨財，後懺墮罪，故云捨墮。」

於此三十戒中，皆因財事生貪慢心，強制捨入僧中，故云尼薩耆也。如犯此罪者，義該三捨。一者捨財，謂離罪緣。二者捨心，謂離罪因。三者捨罪，謂除生死業。若財不捨，則懺法不成。若心不捨，則因流不絕。若罪不捨，則污行不損。於此三中，如闕其一，卽不清淨，更得財物入手，便獲其罪，由前勢力相染生故。凡爲捨者，須決心捨之，情無系戀，若還本財，事同新得，若受持，或如法說淨，得畜無罪。

犯戒罪報輕重經云，犯波逸提，如夜摩天壽二千歲，墮泥犁中，於人間數一萬四千四百萬歲。人間二百年爲彼天一

晝夜。

○二別列戒相，共有三十，初畜長衣，乃至三十自求僧物入己戒。

○第一畜長衣戒

此是遮戒，大乘爲衆生故，雖不同學，然亦須說淨。薩婆多論云，「一以爲俗利，則道利不成，又失檀越信敬淨心，比丘無厭，與俗無別，有違佛教四聖種法，此是共戒，比丘，比丘尼，俱得捨墮。」律攝云，此由長衣事，及多貪過

限煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二制，律云，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，聽諸比丘持三衣不得長，六群比丘畜長衣，或早起衣，或中時衣，或晡時衣，彼常經營莊嚴，如是衣服藏舉。諸比丘見已，往白世尊，世尊以無數方便，呵責六群比丘，不聽畜長衣，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘畜長衣者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時阿難從人得一貴價糞掃衣，欲以奉大迦葉，大迦葉常行头陀，著此衣故，大迦葉不在，不

知云何，即往白佛。佛問，大迦葉何時當還。阿難白言，却後十日當還。世尊以此因緣，告諸比丘，自今已去，聽畜長衣齊十日，欲說戒者，當如是說，此是第二結戒也。

六群比丘者，一名難陀，二名跋難陀，三名迦留陀夷，四名闡陀，五名馬宿，六名滿宿。此之六人無法不曉，通達三藏十二部經，內爲佛教之棟樑，外爲佛法之大護。難陀，跋難陀，二人多貪，亦云多瞋，善解算數，陰陽變運，說法論議。○迦留陀夷，多欲深通射道，善解阿毘曇，後得漏盡，證阿羅漢果。○闡陀多瞋，亦云多癡，亦善通射道，解阿毘曇，後得漏盡，亦證阿羅漢果。○

馬宿，滿宿，二人多癡，亦云多瞋，善於音樂，種種戲笑，事事皆能，亦巧說法論議，亦善解阿毘曇。然此六人具是豪族，共相影響，相與爲友，宣通佛教。乃爲大權示現人也，各有弟子九人，共爲六十，故號六群比丘也。

△立戒相

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，畜長衣（長音掌，餘也）經十日，不淨施得畜，若過十日，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。衣已竟下，明其創制。畜長衣下，

明其隨開。若過十日下，結成所犯之罪◎律云，比丘義如上說。衣已竟者，(謂三衣已成也)迦絺那衣已出。僧祇律云，「比丘三衣已成，是名衣竟。不受迦絺那衣，亦名衣竟。已捨迦絺那衣，亦名衣竟。浣染衣訖，亦名衣竟。」故云衣已竟◎梵語迦絺那，又曰迦提，華言功德。以坐夏有功，五利賞德，賞前安居人，後安居人不得此衣，於七月十六日受衣，至十二月十五日僧羯磨捨衣，故曰迦絺那衣已出◎在這五個月內，衆僧都獲得五種利益。㈠畜長衣，㈡離衣宿，㈢別衆食，㈣展轉食，即數數食，㈤食前食後，不囑餘比丘人聚落。依此五利，開聽不犯八罪。一者畜長衣戒，(捨墮一)二者

離衣宿戒，（捨墮二）三者過一月衣戒，（捨墮三）四者急施衣戒，（捨墮十八）五者迦提月滿離衣戒，（捨墮二十九）六者展轉食戒，（單墮三十二）七者別衆食戒，（單墮三十三）八者食前食後入聚落戒，（單墮四十二）若過此五個月後，再畜長衣等五事，即犯捨墮。後安居人，雖不得迦絺那衣，聽開一月，自七月十六日，到八月十五日，在這一月之內，得此五利。○畜長衣者。謂除所受持三衣之外，更有餘長衣物，下至長佛八指，廣四指，皆名長也。律攝云，「應知三衣，受用各別，若作務時，或道行時，及在寺內，常用五條。若行禮敬，及食噉時，應披七條。爲遮寒，入聚落乞食，噉食，禮制底，（佛塔也）應著大衣。後二衣應割截作，若是

貧人，後必須截。」衣者，有十種。一者憍奢耶衣，華言野蠶絲衣，如此方綢綾絹帛之類。二者劫貝衣，此翻云木棉衣，如此方細布之類。三者欽婆羅衣，此翻云細毛衣。西域王臣，長者，貴人，多以上好極細羊毛，織成其財，名曰上妙氈也。如此方絨褐之類。四者芻摩衣，此翻云麻衣。西域記云，「衣麻之類，西域麻少，多用草羊毛。」五者識摩衣，此翻云粗布衣。六者扇那衣，或云奢那衣，乃樹名也，此樹高與人等，皮似麻，取以織衣，體如粗布，中國北方無有。七者麻衣，亦云細布衣，西域麻有多種，自然青，黃、赤色，不以染成。八者翅夷羅衣，謂鳥毛所作之

衣，此云細布衣。九者鳩夷羅衣。四分開宗記云，「鳩夷羅衣，絳色羊毛作衣也。」亦云細布衣。十者讖摩羅半尼衣，未見翻譯。以上雖聽十種衣者，然非比丘所畜之衣也。以世人所著之衣財，不出此十種。比丘若得此十種衣財者，可染成壞色，割截縫作三衣受持。○經十日，不淨施，得畜者。所言經十日者，謂限十日之內也。所言不淨施者，謂不淨施給他比丘，淨施有二種。一者眞實淨施，謂眞實施與他比丘也。二者展轉淨施，謂對他比丘作法說淨已，然後畜之不爲犯。展轉淨施法，於定罪中明之。所言得畜者，謂齊十日之內，得畜藏也。○若過十日者。謂比丘之

衣，應受持者受持，應淨施者淨施，不爾者，至第十一日明相出已成犯。

定罪——是中犯者，若比丘一日得衣畜，二日得衣，乃至十日得衣畜，至十一日明相出，一切尼薩耆波逸提。言一日者，謂衣入手之日，名爲一日，非謂月之初一日也。此乃十日中，日日相續得衣，皆犯尼薩耆，故云一切也。若比丘一日得衣，二日不得衣，三日得衣，四日得衣，如是乃至十日得衣，至十一日明相出，九日所得衣，盡犯尼薩耆。

若比丘一日得衣不淨施，二日得衣淨施，三日得衣，乃至

十日得衣不淨施，至十一日明相出，九日所得衣，盡犯尼薩耆。此十日中所得之衣，唯除第二日得者已作淨施，故不犯尼薩耆，其餘九日所得之衣，不作淨施，盡犯尼薩耆。若十日中，或日日得衣，或間日得衣，或唯一日得衣，就所得衣，或有淨施，或不淨施，其所淨施者無犯，其不淨施者，以第一日衣勢力故，至十一日明相出，盡犯尼薩耆。如是若遺與人，若失衣，若故壞衣，若作非衣，若作親厚意取，若忘去，亦爾。所言遺與人者，謂送與他人也。所言失衣者，謂被他盜去，或離衣宿也。所言故壞者，謂鼠咬，蟲殘，水漬，火燒，朽爛等。所言作非衣者，謂別作

餘用。所言作親厚意取者，謂被親友取去。所言忘去者，謂衣置此處，有緣事他往，忘其作淨施。

若捨墮衣不捨，持更貿餘衣，一尼薩耆波逸提，一突吉羅。此捨墮衣應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮僧足已，胡跪合掌，作如是語。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜爾所長衣過十日，犯捨墮，我今捨與僧。一說

彼捨衣竟，從僧乞懺悔，求懺者，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，犯捨墮，此

衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人為懺悔主，為汝懺悔此罪。答爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主，慈愍故。三說・懺主云待我白僧忍可，為汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘故畜爾所長衣，犯捨墮，今捨與僧，

若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，故畜爾所長衣，犯捨墮，衣已

捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺

悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，

願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。一說。懺主云自責汝心，

生厭離。答爾。一拜而起問訊

若衆僧多難集，此比丘若有緣事欲遠行，應問言，汝此衣

與誰，隨彼說便與，僧卽應還此比丘衣，白二羯磨，應如是與。

大德僧聽，某甲比丘故畜爾所長衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘故畜爾所長衣，犯捨墮，今捨與僧，僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘衣，誰諸長老忍，僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘於僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。若還時有人言莫還者，突吉羅。若作淨施，若遣與人，若持作三衣，若作波利迦羅衣，又云波伽羅衣・譯曰助身衣若故壞，若燒，若作非衣，若數數著壞者，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪慢心，二者畜過量衣財，三者過十日不受持，不作法說淨。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，齊十日內，若轉淨施，若遣與人，若賊

奪想，若失想，若燒想，若漂想，不淨施，不遣與人，不犯。彼受付囑衣者，若命終，若遠出，若休道，若爲賊強將去，若爲惡獸所害，若爲水漂溺，如此不作淨施，不遣與人，不犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，「若爲佛，爲僧，供養故，求物集在一處，雖久未用，不犯。」律攝云，「若爲三寶畜衣，非犯。又云，或施主作如是言，此是我物，仁當受用，雖不分別用之，無犯。」分別者，卽作法說淨也。

五分律云，「不得捨與餘人及非人，餘人者，卽式叉摩那，沙彌，沙彌尼。非人者，卽天龍八部及夜叉，羅叉等捨

已然後悔過，若不捨而悔者，罪益深。除長三衣，若長餘衣，乃至手巾過十日，突吉羅，若淨施不犯。」長餘衣者，即非三衣數也。

緇門警訓引地持論云，「菩薩先於一切所畜資具，爲非淨故，以清淨心，捨與十方諸佛菩薩，如比丘將現前物，捨與和尚阿闍梨等。」涅槃經云，「雖聽受畜，要須淨施，篤信檀越是也。」今時禪宗及與講學，專務名利，不恥五邪，多畜八穢，但隨浮俗，豈念聖言，自下壇場，經多夏臘，至於淨法，一未霑身，寧知日用所資，無非穢物箱囊所積，並是犯財，慢法欺心，自貽伊戚。學律者，知而故犯，餘

宗者，固不足言，誰知報逐心成，豈信果由因結，現前袈裟離體，當來鐵葉纏身。爲人，則生處貧窮，衣裳垢穢。爲畜，則墮落不淨，毛羽腥臊，況大小兩乘通名淨法，儻懷深信，豈憚奉行。

○第二離衣宿戒

此戒大乘同制，梵網經云，菩薩行頭陀時，及遊方時，行來百里千里，此十八種物，常隨其身，此是制罪。律攝云，由離衣事，廢闕煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二制，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時六群比丘，持衣付囑親友比丘，往人間遊行，受付囑比丘得此衣，數數在日中曬，諸比丘見已，問知其故，往白世尊，世尊以無數方便呵責已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘衣已竟，迦絺那衣已捨，三衣中若離一一衣，異處宿，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時有一比丘有乾痟病，有僧伽梨患重，此比丘有因緣事，欲遊行人間，不堪持行，即語同伴比丘。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘，自今已

去，聽僧與病比丘，結不失衣白二羯磨，彼比丘往僧中，向上座禮足，胡跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘得乾痟病，此僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，我今從僧乞結不失衣法。三說

僧中當差堪能作羯磨人，作如是白。

大德僧聽，某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨衣重，有因緣事欲人間行，不堪持行，今從僧乞結不失衣法，若僧時到，僧忍聽，與此比丘結不失衣法，白如是。

大德僧聽，某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，今從僧乞結不失衣法。僧今與某

甲比丘結不失衣法，誰諸長老忍，僧與某甲比丘結不失衣法，誰諸長老忍，僧與某甲比丘結不失衣法者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘結不失衣法竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，三衣中離一一衣，異處宿，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。衣已竟下，明其創制。三衣中下，明其違犯。除僧羯磨，明其隨開。律云，比丘義如上說。

○衣已竟，迦絺那衣已出者。僧祇律云，「比丘三衣已成，是名衣竟。不受迦絺那衣，亦名衣竟。已捨迦絺那衣，亦名衣竟。浣染衣訖，亦名衣竟。」故云衣已竟◎梵語迦絺那，又云迦提，華言功德。以坐夏有功，五利賞德，賞前安居人，後安居人不得此衣。於七月十六日受衣，至十二月十五日，僧羯磨捨衣，故曰迦絺那衣已出◎在這五個月內，衆僧都獲得五種利益。㈠畜長衣，㈡離衣宿，㈢展轉食，即數數食，㈣別衆食，㈤食前食後，不囑餘比丘入聚落。依此五利，開聽不犯八罪。一者畜長衣戒，捨墮一 二者離衣宿戒，捨墮二 三者過一月衣戒，捨墮三 四者急施衣戒，捨墮十八 五者迦

提月滿離衣戒，捨墮二十九六者展轉食戒，單墮三十二七者別衆食戒，單墮三十三八者食前食後，入聚落戒。單墮四十二若過此五個月後，再畜長衣等五事，即犯捨墮◎後安居人，雖不得迦絺那衣，開聽一月，自七月十六日，到八月十五日，這一月之內，得此五利◎如果都是後安居者，到八月十六日，受迦絺那衣，至十二月十五日捨衣，即四月之內，得此五利。◯三衣者。一者僧伽黎，靈感傳云，「每轉法輪，披僧伽黎。」南山律云，「此三衣名，諸部無正翻，今以義翻爲大衣，亦名雜碎衣，以條數多故。」薩婆多論云，「大衣分三品，九條，十一條，十三條，兩長一短，名下品。十五條，十七條，十

九條，三長一短，名中品，二十一條，二十三條，二十五條，四長一短，名上品。」以四分律云，「僧伽黎最多十九條，三長一短。」以僧祇律云，「僧伽黎最多十五條，三長一短。」此衣若從用爲名，欲入王宮，聚落時，乞食，說法時著◎二者鬱多羅僧，此云上著衣，即七條，一長一短，若從用爲名，誦經，禮拜，坐禪，受齋，聽經時著◎三者安陀會，此云下著衣，亦名中宿衣，謂近住也，若從用者，在寺內，或行道，作務時著此衣◎總論三衣，若依律文典語，三衣並名支伐羅，以色稱之皆名袈裟，所以作此三名，欲顯未曾有法，以異外道故，爲少欲知足故。以三衣不多

不少，足得資身行道，大寒亦可禦之，故佛制此三衣。○離一一衣、異處宿者。所言離一一衣者。謂應守持三衣中，隨離其一，而不隨身也。所言異處宿者，謂人與衣各異其處而宿也。律攝云，「有三種離衣，一者舉處離，謂在障難處，而舉其衣，不得重觀，或因失落。二者失念離，於安衣處，更不重憶。三者受用離，謂暫安衣，卽遇緣隔，不得受用也。」○除僧羯磨者。謂有病緣，衆僧與作羯磨法，卽爲不犯。善見律云，「與不離衣羯磨者，雖離衣宿，而不犯尼薩耆罪。」律云，不失衣者，僧伽藍裏有一界，樹有一界，謂樹與人等、足蔭覆跏趺坐場有一界，謂於中治五穀處車有一界，謂若車迴轉處船有一界，

（謂船迴轉處）村有一界，（村有四種、一者周匝垣牆、二者柵籬、三者籬牆不周、四者四周屋。亦名聚落，謂人所聚居，有巷陌之處）舍有一界，堂有一界，（堂舍謂多敞露）庫藏有一界，（庫藏謂儲積諸物）倉有一界。（倉謂儲積五穀）○失衣者，則僧伽藍裏有若干界，就樹，場、車、船、村、舍、堂、庫藏、倉，亦各有若干界。而此僧伽藍界，非彼僧伽藍界。此僧伽藍界，非彼樹界。乃至此僧伽藍界，非彼庫藏界。○此樹界，非彼樹界。乃至此樹界，非彼倉界。諸界互非作句亦爾。○僧伽藍界者，在僧伽藍邊，以中人若用石，若甎擲所及處，是名為界，（言中人者，以力處中，所擲之甎石，不遠不近也）乃至庫藏界，倉界亦如是。

定罪——是中犯者，若比丘，置衣在僧伽藍內，乃在樹下

宿，明相未出，若捨衣，若手捉衣，若至擲石所及處。若不捨衣，若不手捉衣，若不至擲石所及處，明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。除三衣，若離餘衣，突吉羅。若比丘留衣，著僧伽藍內，往場處宿，明相未出，若捨衣，若應手捉衣，若至擲石所及處。若不捨衣，若不手捉衣，若不至擲石所及處，至明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。乃至庫藏，倉處宿，亦如是。〇若比丘，留衣樹下，往場處宿，乃至庫藏處，僧伽藍處宿，亦如是。不失衣者，若阿蘭若處無界，八樹中間，一樹間七弓，遮摩利國作弓法，長中人四肘，若比丘無村阿蘭若處，留衣

著此八樹間，異處宿，明相未出，不捨衣，不手捉衣，若不至擲石所及處，明相出，尼薩耆波逸提。除三衣，離餘衣，突吉羅。

此捨墮衣應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮上座足，胡跪合掌，作如是語。

大德僧聽，我某甲比丘，離衣宿，犯捨墮，我今捨與僧，一說

彼捨衣竟，從僧乞懺悔，求懺者，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，離衣宿犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺

悔，慈愍故。
三說一拜，復長跪合掌。上座云。
汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答
爾。
乞已，請懺悔主，胡跪合掌請云
大德一心念，我某甲比丘，離衣宿犯捨墮，此衣已捨與僧，
是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺
悔主，慈愍故。三請·懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。
懺主合掌白云。
大德僧聽，此某甲比丘，離衣宿犯捨墮，此衣已捨與僧，

若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，離衣宿，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（一說・懺主云）自責汝心，生厭離。

（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應即還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，離衣宿犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧持此衣還彼某甲比丘，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，離衣宿犯捨墮，今捨與僧，僧持此衣，還彼某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣，還彼某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

若僧中捨衣竟不還者，突吉羅。還時有人言，莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若持作三衣，若作波利迦羅衣，亦名波伽羅衣，譯曰助身衣。十誦律云，「優波離問佛，佛聽諸比丘所著衣，覆身衣，拭身巾，拭面巾，僧祇支，泥洹僧，是衣名何等。佛言，波伽羅。」若故壞，若燒，若作非衣，若數數著壞不還，盡突吉羅。

此戒具足五緣，方成本罪。一者心不重教，二者所離是受持三衣，三者非羯磨聽許，四者不作心念捨，五者明相已出未至衣所。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，僧與作羯磨，明相未出，手捉衣，若捨衣，若至擲石所及處。若劫奪想，若失想，若燒想，若漂想。若壞想，若水道斷路，險難，若賊難，若惡獸難，若渠水漲，若強力者所執，若繫縛，或命難，梵行難，若不捨衣，不手捉衣，不至擲石所及處，不犯。又不犯者，最

初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——第三分云，汝諸比丘，隨所住處，常俱三衣，持鉢乞食，譬如鳥之二翼，恒與身俱，汝等捨本族姓，以信出家，應當如是，所到之處，法衣隨身，不應離宿。業疏云，所以衣鉢常隨身者，由出家人虛懷爲本，無有住著，有益便停，故制隨身，若住留者，更增餘習，於彼道分，曾無思擇，故有由也。唐朝，無著禪師遊五臺，因往金剛窟隨喜，遇文殊化爲老翁，引入般若寺，寺地盡是瑠璃，堂舍皆輝煌金色，翁居白牙牀，指金墩，令著坐之對談，著見天色已晚，欲求寓一宿，翁曰，持三衣不，著曰，

受戒已来持之。翁曰，此是封執處。著曰，亦有聖教在，若許住宿，心念捨之，或有強緣，佛故聽許。翁曰，無難不得捨衣，宜從急護。

今時多見出家僧尼離衣，不以爲咎。更有僧尼遠行不帶衣袍。又有僧尼謬說，過四月十五日要捨衣，到七月十五日後再搭衣，這些做法和謬論，不知出於何典，甚可慨矣。

○第三衣過一月戒

此戒大乘同制，爲衆不犯，若自爲己者犯，此是制罪。律

攝云，廢修正業，制斯學處。

△緣起

律云，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，有一比丘，僧伽梨故爛弊壞，自念言，世尊結戒，聽十日內畜長衣，過者犯捨墮，我此僧伽梨故爛弊壞，十日中間更不能辦，我當云何，即語同意比丘。時諸比丘，具白世尊。世尊告言，自今已去，聽比丘畜長衣，爲乃至滿足故。時六群比丘聞，世尊聽畜長衣，爲乃至滿足故，彼有糞掃衣，及餘同者不足，取中糞掃衣，浣染四角頭點作淨，持寄親友比丘已，人間遊行。時受寄比丘，以其行久不還，便出曬之。諸比丘問

知其故，具白世尊。世尊呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，衣已竟，迦絺那衣已出，若比丘得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣，若足者善，若不足者，得畜一月，爲滿足故，若過畜者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。衣已竟下，明其創制。得非時衣下，明其隨開。若畜長衣下，結成所犯之罪。律云，比丘義如上說。衣已竟者。謂三衣已作訖也。○迦絺那衣已出者。梵語迦絺那衣，此翻爲功德衣，謂諸比丘安居竟，於

七月十六日，和合受功德衣，受此衣已，得作五事。一者得畜長衣，二者離衣宿，三者別衆食，四者展轉食，五者食前食後，不囑比丘入聚落◎已出者，謂至十二月十五日，衆僧共集和合，捨此迦絺那衣，是謂迦絺那衣已出也。○若比丘得非時衣者。得，謂從出家或在家，男女人邊得。何者名時，何者名非時。若無迦絺那衣，自恣後一月，若有迦絺那衣，自恣後五月，是名爲時◎非時者，若過此限者，名爲非時。於此非時中得衣，名曰非時衣也◎此謂後安居人，無功德衣者，從七月十六日，至八月十五日，於此一月，得畜長衣，離衣宿，別衆食，展轉食，食前食後

不囑比丘入聚落，此五事開聽不犯◎前安居人，有功德衣者，從七月十六日，至十二月十五日，於此五月，聽許五事無犯也。○欲須便受者。謂得所須之衣財，即應受畜也。○受已疾疾成衣者，謂既得衣財，於三衣中，隨所闕壞者，當速造成如法之衣受持，勿過十日也。○若足者善。謂得同樣衣財，量已滿足，堪成一衣，而不少缺也。○若不足者，得畜一月，爲滿足故。謂同樣衣財，欠少不能作一衣，或有所望得衣處，故許停待，乃至三十日，爲令滿足故也。○若過畜者。謂過齊限，即違本制，犯捨墮也。

定罪——是中犯者，若十日中同衣足者，應裁割，若線拼，

若縫作衣（音拼），若作淨施，若遺與人。若不裁割，若不線拼，若不作衣，若不淨施，若不遺與人，十一日明相出，隨衣多少，尼薩耆波逸提。

若同衣不足，至十一日同衣足，即十一日應裁割縫作衣，若線拼，若淨施，若遺與人。若不裁割縫作衣，若不線拼，若不淨施，若不遺與人，至十二日明相出，隨衣多少，盡尼薩耆波逸提。乃至二十九日，亦如是。

若同衣不足，三十日若足若不足。若同衣若不同衣，應即日裁割縫作衣，若線拼，若淨施，若遺與人。若不裁割縫作衣，若不線拼，若不淨施，若不遺與人，至三十一日明

相出，尼薩耆波逸提。

此捨墮衣應捨與僧，若眾多人，若一人。不得別眾捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮僧足已，胡跪合掌，作如是語。

大德僧聽，我某甲比丘，有爾所衣，過爾所日犯捨墮，我今捨與僧。一說

彼捨衣已，當僧中懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，有爾所衣，過爾所日犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，胡跪合掌云。

大德一心念，我某甲比丘，有爾所衣，過爾所日犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，有爾所衣，過爾所日犯捨墮，今捨與

僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是云。

大德一心念，我某甲比丘，有爾所衣，過爾所日，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。一說。懺主云 自責汝心，生厭離。答 爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，有爾所衣，過爾所日，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣，還某甲比丘，

白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，有爾所衣，過爾所日，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣，還此某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣，還此某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

若僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時若有人教言莫還者，突吉羅。若不還轉作淨施，若遺與人，若持作三衣，若作波利迦羅衣，若故壞，若燒，若作非衣，若數數著壞者，盡突吉羅。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌

尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若十日內同衣足，若裁割，若線拼，若縫作衣，若同衣不足，至十一日應裁割，若線拼，若縫作衣，若淨施，若遺與人，乃至二十九日亦如是。至三十日，若足若不足，若同衣若不同衣，即日應裁割，若線拼，若縫作衣，若淨施，若遺與人，不犯◎若奪想，若失想，燒想，漂想，不裁割，不線拼，不縫作衣，不遺與人，不犯◎若受寄比丘命終，或遠行，或休道，或被賊，或爲惡獸所害，若爲水所漂，不裁割，不線拼，不縫作衣，不遺與人，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，阿那律，得一小段衣，與諸比丘俱詣河邊，水灑引令長廣。佛至河邊，知而故問，汝作何等。答言，得一小段衣，尺量不足，欲引令長廣。佛言，汝頗有更得衣望處不。答言，有。佛問，何時當得。答言，一月。佛言，從今聽不足衣，有望得處者，停一月爲滿足故。

四分律比丘戒本今釋卷四終

音釋

阿濕婆，富那婆娑——皆是梵語，華言，一馬師，二滿宿。

善見律云，「馬師，滿宿，於六群比丘中，最爲上座。本是田夫，用作田辛苦，二人共論言，我等作田辛苦，可共出家，於佛法中，衣食自然。一是舍利弗弟子，一是目犍連弟子。出家與具戒，誦波羅提木叉竟，滿五臘，二人共議，意共同好種華等事，即往黑山聚落住，此聚落飲食豐饒，一年三熟。」婆沙論云，馬宿，井宿，恒造惡行，佛常教化，都不信受。佛記，二人命終，生龍趣中，彼亦自見，於十指端，有十道水，將欲流出，便作是念，我等決定，當生龍中。佛復記彼二人，已種獨覺菩提，於當來世，定成獨覺。

溉灌——音蓋貫，把水灌入華樹之中，滋潤成長之力，俗作灌溉。

華鬘——梵語曰，俱蘇摩羅，謂印度風俗，無問男女貴賤，多以蘇蘇摩那華，結之爲鬘，戴於身首，以爲嚴好之具，因蘇摩那華，味香色鮮，亦名華香鬘。

歌舞倡伎——謂口唱曲吟詩，名之爲歌。搖身掉臂蹴足，名之爲舞。唱者，俳也，伎音排通妓，女樂也。

鼓簧吹具——簧者，乃笙竽管中金葉也。然笙竽，皆以竹管，置於瓠中，而竅其管底之側，以薄金葉障之，吹則鼓之，而出聲，所謂簧也。故笙竽皆謂之簧。小笙十三簧，

大笙十九簧，竽三十簧，長四尺二寸。貝者，海中之螺貝也。瓠音户

嘯——音笑，發聲清越而舒長者，皆謂之嘯。如猿啼，亦曰猿嘯。虎吼，亦曰虎嘯。

白衣——謂俗人之別稱，以印度之婆羅門及俗人，多穿鮮白之衣故也。所以稱沙門，謂之緇衣，或染衣也。

刺棘——音次級，謂物莖上的尖鋭，曰刺。叢生的酸棗樹，曰刺。總之有刺的草木也。

齋優婆私——齋者是其名，即受過五戒或八戒之女子。亦作優婆斯，即優婆夷也。

毘舍佉母——或作吠舍佉，華言別枝，即是氐宿，以生日所直之宿爲名也◎五分律云，毘舍佉之壻名鹿子，鹿子敬毘舍佉，猶如敬母，時人遂名爲毘舍佉鹿子母。

闚看——上音盔，謂傾頭向門內邪視，即偷看也。

四聖種法——謂能生衆聖之行法，名曰聖種。一者衣服，二者飲食湯藥，三者卧具，於此三事，隨有所得，而能知足。四者樂斷惡，樂修善，是謂四聖種也。第二飲食，湯藥，是二句，今合爲一句。

明相——梵語阿留那，或云阿樓那，或云薩埵，華言明相◎明了論云，東方已赤◎通慧指歸云，此方約日未出前二

刻爲曉，此爲明相也。以觀見掌文爲限也◎十誦律云，地了時，謂見地色明了故。又云，地曉，謂針掉地下，能看見拾起來也。

識摩羅半尼衣——上音趁。亦作差羅波尼，或作叉羅波膩，譯曰灰水。

氎——音碟，氎，卽白氎，或云棉布，有云是木棉所織，非中國所有，棉產西域，唐後始入中國。氎通疊字。

爛——音濫，火燒，火傷，曰爛，腐壞曰爛。

十二部經——一切經典分爲十二種類，依大智度論說：一者修多羅，華言契經。二者祇夜，譯曰應頌，又作重頌。

三者伽陀，譯曰諷頌，又作孤起頌。四者尼陀那，此翻爲因緣。五者伊帝目多，華言本事。六者闍多伽，華言本生。七者阿浮達摩，新譯曰阿毘達摩，此譯曰未曾有。八者阿波陀那，此云譬喻。九者優婆提舍，此云論義。十者優陀那，華言自說。十一者毘佛略，此云方廣。十二者和伽羅，此云授記。此十二部中，修多羅與祇夜及伽陀三者，爲經文上之體裁，餘九部從其經文所載之別事而立名。

五邪——卽五種邪命。大智度論云：一者爲利養故，詐現奇特。二者爲利養故，自說功德。三者爲利養故，占相吉凶，爲人說。四者爲利養故，高聲現威，令人畏敬。五者

爲利養故，稱說所得供養，以動人心。邪因緣活命故，是爲邪命。

八穢——一者置買田宅，謂比丘當依衆居止，勤修出世清淨無爲之道，若私置田宅，以圖自足，是爲不淨。二者種植根栽，比丘當勤修道業，於世間資生之事，不生貪著，若不爲衆，私自種植田園，內防行業，是爲不淨。三者貯聚穀粟，比丘當乞食資身，清淨活命，若不爲衆，私自藏貯穀粟米麥，是爲不淨。四者畜養奴婢，比丘當閒居靜處，修攝其心，行安樂行，若不爲衆，畜養奴婢，驅使作務，是爲不淨。五者畜養群畜，比丘當持禁戒，慈心不殺，若

畜牛馬等孳生之類，以污梵行，是爲不淨。六者藏積金銀錢寶，比丘當以清雅爲高尚，安貧樂道，身無長物，若貪積世間所重，金銀資財等物，資生求利，有乖行道，是爲不淨。七者藏積象牙刻鏤等物，比丘當奉佛戒，志尚儉素，於諸玩好，心不貪戀，布衣草座，當懷知足，若貪世間稀有雕飾之物，是爲不淨。八者藏積銅鐵釜鑊，以自煮爨，（音竄）比丘於衆居止，當於衆同餐，或乞食自活，勵精梵行，成就道業，若藏積釜鑊，以自煮爨，背衆而食，是爲不淨。故云八穢。（孳音咨）

臘——音辣，謂受戒之年數也，比丘之坐次，依戒臘多少

而定。禪苑掛單章曰，「維那依戒臘次第掛單。」又曰夏臘，謂比丘之年歲也。比丘每年從四月十六日，至七月十五日爲九旬之安居，由其安居之數，以算法齡，稱曰法臘幾歲，故安居中，與安居竟之日，猶如世俗之舊臘與歲首，此所以用夏臘之字也。以此夏臘之多少，而定僧中之長幼也。

自貽伊戚——謂憂戚皆自造而成，猶云天作孽猶可違，自作孽不可活，此之謂也。

十八種物——梵網經云，楊枝，澡豆，三衣，瓶，鉢，坐具，錫杖，香爐奩，（下音連）漉水囊，手巾，刀子，火燧，鑷子，繩牀，經，律，佛像，菩薩形像，是爲十八種。（梵語尼師壇）

業疏——即四分律刪補隨機羯磨疏之異名，爲南山律三大部之一。

拼——音姘、隨從，湊合，凑和，列如字的拼音也。

乾痟——謂渴病，亦云消渴病，又云乾枯病，而肌膚瘦故。僧祇律云，消盡病。正法念處經云，有蟲名咬脂，住在身中脂脈之內，若食有過，若多睡眠，此蟲則瞋，不消飲食，或生疥瘙，或乾痟等病。

竹林精舍——亦名迦蘭陀竹園，此竹園在王舍城外，北行一里餘，爲迦蘭陀長者所有，初與尼犍外道。尼犍，華言離繫，即出家外道後歸佛聞法淨信，遂於竹林中建立精舍，奉佛爲僧園，故名

竹林精舍◎因果經云，謂竹林精舍，爲頻婆娑羅王所施◎中本起經云，竹園爲迦蘭陀長者所奉，精舍係頻婆娑羅王所建。故說者混而一之，遂有二說也。

水灑——下音撒，洒。以水灑舒展開，令衣財寬大也。

四分律比丘戒本今釋卷五

律學沙門釋子弘川述

○第四取非親里尼衣戒

此戒大乘不同制，無問親里非親里，但觀可取不可取。然在末法，尤當護世譏嫌，此是制罪。律攝云，由貪著煩惱，制斯學處。此戒有三制。

△緣起

佛在羅閱城，迦蘭陀竹園中，有一比丘著弊故補衲僧伽黎。蓮華色比丘尼見已，發慈愍心，即脫身所著貴價僧伽黎與之，易彼弊故僧伽黎自著，後於異時，往禮世尊。世尊知

而故問，汝所著衣，何以弊故。蓮華色即以因緣，具白世尊。佛言不應如是，聽汝畜持五衣完堅者，餘衣隨意淨施，若與人。何以故，婦人著上衣猶尚不好，何況弊衣。世尊以此因緣集比丘僧，以無數方便，呵責彼比丘已，與諸比丘結戒。若比丘，從比丘尼取衣者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

世尊如是結戒已，諸比丘皆畏慎，不敢從親里比丘尼取衣。佛言，自今已去，聽諸比丘從親里比丘尼取衣。何以故，若是親里，籌量知有無，可取不可取，若好若惡，若新若故，自今已去，當如是結戒。若比丘，從非親里比丘尼取

衣者，尼薩耆波逸提。此是第二結戒也。

時祇洹中，二部僧得衣施共分，比丘尼衣，比丘錯得。比丘衣，比丘尼錯得。時比丘尼持衣，至僧伽藍中，與諸比丘貿易，諸比丘不聽，以此因緣，具白世尊。世尊告諸比丘，自今已去，若貿易衣聽，欲說戒者，當如是說，此是第三結戒也。

蓮華色比丘尼。根本律云，得叉尸羅城，有一長者，娶妻未久，便誕一女，身有三德，如青嗢鉢羅華，一者身黃金色，猶如華鬘，二者目紺青色，猶如華葉，三者香氣芬馥，馥音复猶如華香。生三七日，諸親集會，因此立字，

名青蓮華。婆沙論云，蓮華色比丘尼，謂容貌端正，作優鉢羅華色，此人前世，久遠劫時，作婆羅門女，父母家人入海採寶，是女在後，不能自活，便與諸婬女，共住一處，賣色自供，此女色貌不豊，無人往來，常自咎賣，何以獨爾。時世有辟支佛，一切敬仰，有人語言，汝能供養辟支佛者，隨心所欲，世世如願。時彼女人卽隨其語，辦美飲食，以優鉢羅華覆上，奉辟支佛，卽發願言，令我世世常作女人，端正無雙，爲人所敬，無能過者，又願得如沙門所得功德，令我得之。是故今世得作女人，顏貌第一，以本願故，今得漏盡。

△立戒相

若比丘，從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。非親里下，明其所犯。除貿易，明其開緣。律云，比丘義者如上說◎非親里者。謂非父母親里，乃至七世非親也◎親里者，謂父母親里，乃至七世有親◎有父六親，有母六親。父六親者，謂伯叔兄弟子孫。一伯者，即父之伯，於己爲伯祖也。二叔者，即父之叔，於己爲叔祖也。三兄者，即父之兄，於己爲伯父也。四弟者、即父之弟，於己爲叔父也。五子者、即父之兒，於己爲兄弟也。六孫者，即父之孫，乃兄弟之兒，於己爲侄男

也◎又母六親者，謂舅姨兄弟兒孫。一舅者，卽母之舅，乃外外祖母之兄弟，於己爲舅公也。二姨者，卽母之姨，乃外祖母之姊妹，於己爲姨婆也。三兄者，卽母之兄，於己爲舅也。四弟者，卽母之弟，於己亦爲舅也。五兒者，卽母之女，於己爲姊妹也。六孫者，卽母之孫，乃兄弟之女，於己爲侄女也◎言七世者，謂曾祖、祖、父、己身、子、孫、曾孫，是爲七世也。〇從非親里比丘尼取衣者。若從非親里比丘尼取衣用時，則不顧彼之有無。若於親里邊取者，便有懷念之心，量度而受，故佛制戒不聽比丘，從非親里比丘尼取衣也◎比丘尼者，謂於二部僧中受得具足戒

人，非式叉摩那，沙彌，沙彌尼。二部僧者、謂比丘、比丘尼衣有十種，如上說。〇除貿易者。謂貿易得無罪，或以衣貿衣，或以衣貿非衣，或以非衣貿衣，或以針，或針筒，或刀子，或線，或小段物，乃至一丸藥等，貿得衣皆無罪。

定罪——是中犯者，若比丘，從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。

此捨墮衣，當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。當往僧中，禮上座足已，胡跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今

捨與僧。（一說）

彼捨衣已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有（若干）波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。（三說一拜）

拜已，復長跪合掌，上座語言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。（答）爾。

乞懺已，請懺悔主，胡跪合掌云。

大德一心念，我某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，

此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請・懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，

願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。一說。懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧持此衣還此比丘，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣，還此某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣，還此某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時若有人教言莫還者，

突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若自作三衣，或作波利迦羅衣，卽助身衣若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者有貪心爲己，二者是非親里比丘尼，三者物非貿易得，四者衣財應量。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，從親里比丘尼取衣，若貿易，若爲僧，爲佛圖取者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，與諸比丘結戒者，正以男子女人，

不宜交往，共相染習，則致種種非法因緣，是以斷之。若是親里，不致嫌疑，亦無非法，是故則聽取衣。

五分律云，從式叉摩那，沙彌尼取衣，突吉羅罪。若親里犯戒，邪見，從取衣者，突吉羅罪。

根本律云，若苾芻尼將衣施僧，或爲說法故施，或爲受圓具時施，或見被賊故施，或時買得，或苾芻尼多獲利養，便持衣物，到苾芻前，置地語言，聖者，幸願慈悲，爲我納受。棄之而去，取亦無犯。

○第五使非親尼浣衣戒

此戒大乘同制，今在末法，尤所護世譏嫌。律攝云，此爲除婬染煩惱故，復爲廢彼正業，又爲防其譏嫌過故，亦爲數數親近女人，令自煩惱轉增盛故，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合制。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時尊者迦留陀夷，顏貌端正，偷蘭難陀比丘尼、亦復端正，二人互相繫意，露形而坐，各各欲心相視，迦留陀夷，尋失不淨，

污安陀會。偷蘭難陀，請爲浣之，得此衣已，卽於屏處，以爪扴取不淨，著口中及小便道中，後遂有娠。諸比丘尼，問知其故，白諸比丘。諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣，集諸比丘，以無數方便，呵責迦留陀夷已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，令比丘尼浣故衣，若染若打，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。（偷蘭難陀因緣見本卷末音釋）如是世尊，與諸比丘結戒已，後諸比丘，各各有畏愼，不敢令親里比丘尼，浣故衣。佛言，聽諸比丘，令親里比丘尼，浣故衣，若染若打。自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，令非親里比丘尼浣故衣，若染若打，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，比丘義者如上說。非親里、親里者、如上第四捨墮戒中說。○比丘尼者。謂從二部僧中，白四羯磨，受具足戒，是名比丘尼。○浣故衣者。浣，即洗浣也，去垢曰浣，下至一浸水，是名曰浣。故衣者，乃至一經身著，即名故衣。五分律云，經體有垢膩，即名故衣。衣有十種如上第一捨墮戒中說。○若染若打者。染，下至一入染汁，使衣變色。打者，乃至用手一拍，令衣舒展，故曰染打也。善見律云，得使出家女、乃至孫女、不得使出家婦，兒婦

浣，何以故，非親故也。

定罪——是中犯者，若比丘，令非親里比丘尼浣故衣，若染，若打，三尼薩耆波逸提。○若使浣染打、彼浣染，不打，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。○若使浣染打，彼浣、不染，而打，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。○若使浣染打，彼不浣，而染打，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。○若使浣染打，彼不浣染打，三突吉羅。○若使非親里式叉摩那，沙彌尼，浣染打故衣，突吉羅。○若使非親里比丘尼，浣染打新衣者，突吉羅。

此捨墮衣，當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，

若捨不成捨，得突吉羅罪。捨時應往僧中，禮上座足，胡跪合掌，應作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨衣已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座語言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。一說。

懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧持此衣還某甲比丘，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染打故衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣還某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣還某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若作三衣，若作波利迦羅衣，若燒，若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者是非親里比丘尼，二者是爲已，三者是故衣，四者浣染打竟。若緣有缺、罪結方便。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，與親里比丘尼故衣浣染打。若爲病比丘浣染打。若爲僧，若爲佛圖，浣染打。（佛圖，亦作浮圖。大智度論云，諸聚落佛圖，精舍等。按此佛圖卽塔也。但中國并稱佛寺爲圖也。）若借他衣浣染打者。皆不犯。（借他衣者，謂比丘衣，比丘尼借著，後浣染打，還比丘者不犯。）又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——僧衹律云，若爲和上，阿闍梨，持衣使比丘尼浣，越毘尼罪。〇若爲塔僧，使比丘尼浣染打，無罪。

摩得勒伽云，若使非親里比丘尼，浣尼師壇，尼薩耆波逸提。浣褥枕等，突吉羅。

○第六從非親乞衣戒

此戒大乘不同制，爲衆生故，然須籌量施主，堪與不堪與。律攝云，強從索衣，因生煩惱，令他不樂，長自貪求，因譏嫌故，制斯學處。

△緣起

此戒有六緣合制。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時舍衛城

中有長者，晨朝嚴駕，詣園遊觀，迴車詣祇洹精舍，見跋難陀釋子，禮敬聽法，跋難陀辯才智慧，善能說法開化，勸令歡喜。長者問言，欲何所須，願見告語。跋難陀報言，無所須，此便是供養已。長者復言，若有所須，莫有疑難。跋難陀報言，止止不須復說，正使我有所須，具不能見與。長者身著貴價廣長白氎衣，（氎音蝶，細毛布也）跋難陀言，汝所著者可與我。長者報言，明日來至我家中，我當相與。跋難陀言，我先語汝，正使所須，汝具不能與我。長者報言，非爲不與，但明日來，若與汝此衣，或更有好者相與，若即脫此衣與汝者，我不能無衣入城。跋難陀言，且止我不復須。

長者不悅，即脫衣與之，乘車著一衣入城。守門者，疑被賊劫，長者具說因緣。諸居士聞已，皆譏嫌言，檀越雖施無厭，而受者應知足。諸比丘聞已，具白世尊，世尊呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，從居士索衣者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

世尊與諸比丘結戒已，諸比丘皆畏愼，不敢從親里居士索衣。佛言，聽從親里居士索衣者，不犯，欲說戒者，當如是說。若比丘，從非親里居士索衣者，尼薩耆波逸提。此是第二結戒也。

世尊與諸比丘結戒已，後有衆多比丘，在拘薩羅國，夏安

居竟，執持衣鉢，往世尊所，晝日熱不可行，夜行失正道，爲賊所劫，露形而去。至祇洹門外立。諸比丘疑爲尼犍子，報優波離，問知其故，卽借衣著，往見世尊。佛卽慰問已。諸比丘以上因緣，具白世尊。世尊呵責諸比丘言，汝等癡人，若裸形行者，突吉羅。爾時當以軟草，若樹葉覆形，應往寺邊，若先有長衣，應取著，若無者。諸知友比丘有長衣，應取著，若知友比丘無者，應問僧中有何可分，若有者當與，若無者。應問有卧具不，若有者當與，若不與者，應自開庫看，若有褥，若地敷，若氈，若被，應擿（音佛）解取裁作衣，以自覆形，出外乞衣◎時諸比丘畏愼，不敢持

此處物往彼處，佛言聽◎時諸比丘奪衣，失衣，燒衣，漂衣，畏愼不敢著僧衣。佛言，聽著。彼得衣已，僧衣不還本處。佛言，不應爾，若得衣已，應還，浣染縫治，安著本處，若不安著本處，應如法治◎時有比丘，奪衣，失衣，燒衣，漂衣，畏愼不敢從非親里居士，居士婦乞衣。佛言，若失衣，奪衣，燒衣，漂衣，聽從非親里居士，若居士婦乞衣，自今已去，當如是說戒◎是故此戒，初是創制，次即隨開，共有六翻制戒也。

△立戒相

若比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波

逸提。餘時者，若比丘奪衣，失衣，燒衣，漂衣，是謂餘時。

釋曰：此戒文分二節。從非親里下，明其所犯。除餘時下，明其開緣。律云，比丘義者如上說。親里，非親里，如上第四捨墮戒中說。○居士，居士婦者。楞嚴經云，「愛談名言，清淨自居。」普門疏云，「以多積財貨，居業豐盈，謂之居士。」○乞者。乞求，謂從居士乞求而得，或自乞或使人乞。衣有十種，如上第一捨墮戒中說。○除餘時者。謂有難緣時，聽從居士乞不犯。○奪衣者。僧祇律云，若王奪，若賊奪，若女人起欲心奪，若父母親里，欲令罷道故奪。律攝云或他與衣，後還却索。○失衣者。謂自失落。

或自藏後，忘不知處所。或歲久朽壞，不堪披著。○燒衣者。謂被火燒。或灰汁壞。○漂衣者。謂被水漂去也。以上所說，是爲餘時者。此是總結前文也。

定罪——是中犯者，若比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。

此捨墮衣，應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時當往僧中，禮上座足，胡跪合掌白言。

大德僧聽，我某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨衣已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云

大德一心念，我某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作

懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言

大德一心念，我某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知

而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。一說・懺主云

自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問說

懺悔已，僧應卽還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣，還此某甲比丘，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，從非親里居士，若居士婦乞衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣還某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣還某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

於僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若作三衣，若作波利迦羅衣，若燒，若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。

此戒具足五緣，方成本罪。一者貪心爲己，二者無難乞求，三者非親里居士，四者衣財應量，五者衣已入手。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，奪衣，失衣，燒衣，漂衣，得從非親里居士，若居士婦乞。若從同出家人乞，或爲他乞，他爲己乞，或不求而得，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，

痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若比丘從非親里乞衣，若自身往乞，若遣人往乞，若作寒熱相乞。云何寒相，若比丘冬分寒雨雪時，著弊故衣，詣檀越家，現寒顫相，（顫言戰）爾時檀越禮足，問言，阿闍黎無有時衣耶，何以寒凍。答言無有，汝父母在時，恒爲我作時衣，今汝父母去世，誰當爲我作者，非但汝父母死，亦是我父母無常。檀越卽言，莫怨恨，我當爲汝作時衣。是名寒相乞，若得衣者，尼薩耆波逸提。○云何熱相，若比丘五六月大熱時，著厚衲衣流汗，詣檀越家現熱相，爾時檀越禮足問言，阿闍黎無時衣耶，何以熱

之流汗。答言無有，汝父母在時，恒爲我作時衣，今汝父母去世，誰當爲我作者，非但汝父母死，亦是我父母無常。檀越卽言，莫怨恨，我當爲汝作時衣。是名熱相乞，若得衣者，尼薩耆波逸提。○若說法乞，云何說法，是比丘爲衣故，與檀越說偈言。

若人以衣施　得生最勝處　以樂布施者　人天受福報
生天得妙色　天寶冠莊嚴　衣施比丘故　生生自然衣

是名說法乞，若得衣者，尼薩耆波逸提。○若乞漉水囊，若小補物，若繫頭物，若裹瘡物，若衣褋，（音牒）若衣中一條，皆不犯。○若爲和尚阿闍黎乞，越毘尼罪。○若爲塔爲僧

乞，皆不犯。

薩婆多論云，若二人共乞一衣，突吉羅。若爲他索，突吉羅。若得應量衣，捨墮。若得不應量衣，突吉羅。不犯者，從親里索，若親里多財饒寶，從乞無犯。若親里貧匱從索，突吉羅。若親里與少更索多，突吉羅。若非親里先請與衣，後若貧窮從索，突吉羅。若與少更索多，亦突吉羅。

問曰，四分爲他乞者不犯，薩婆多若爲他索，亦突吉羅，此義云何。答曰，四分律爲他乞不犯者，原出自心，不受他囑，故結不犯。薩婆多論，爲他索，結突吉羅者，由見他貧苦，不生慈愍，欲他爲我，而作方便，故結突吉羅。

然世尊制戒，從緣推因開遮，故結不同也。欲他爲我、而作方便者、謂心有望報

○第七過受衣戒

此戒大乘爲衆生故，隨施應受，故不同制，此是遮罪。律攝云，由斯過分乞上下衣，因譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時有衆多比丘遇賊失衣，來

到祇桓精舍。時有優婆塞，聞諸比丘遇賊失衣，多持好衣來，隨諸比丘意取。諸失衣比丘報言，止止，便爲供養已，我等自有三衣，不須也。六群比丘語言，諸大德，汝等三衣足者，何不取與我等，若與餘人耶。而諸比丘三衣具足，取居士衣，與六群比丘，及與餘人。時諸少欲知足比丘聞，嫌責諸失衣比丘已，具白世尊。世尊以此因緣，呵責諸比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘失衣，奪衣，燒衣，漂衣，若非親里居士居士婦，自恣請多與衣，是比丘當知足受衣，若過者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。失衣等下，明其難緣。若非親里居士等下，明其隨開。若過者下，結成所犯之罪。律云，比丘義者如上說。非親里者，如上第四捨墮戒中說。○居士居士婦者，如上第六捨墮戒中說。○衣有十種，如上第一捨墮戒中說。律云，若失一衣，不應取。若失二衣，餘一衣，若二重，三重四重，應摘作，若僧伽黎，若鬱多羅僧，若安陀會。若三衣都失，彼比丘應知足受衣，知足有二種。一者在家人知足，隨白衣所與衣受之。此謂俗人隨所施衣受之，縱少不足，不應更從乞索也。根本律云，「俗人上衣長十一肘，闊三肘。下衣長七肘，闊二肘。」二者出家人知

足，三衣也。謂三衣既足，不應多求，是爲出家人知足。根本律云，「苾芻上衣，若是新衣，二重作僧伽胝，竪三肘，橫五肘，即僧伽黎也。若泥婆珊，竪二肘，橫五肘，即下裙也。」古周尺，一尺八寸爲一肘◎律云，若居士自恣請多與衣。謂檀越多持衣施，請諸比丘，隨意而取，是名自恣請也。若衣細，若衣薄，若不牢，應取作若二重，或三重四重，當安緣，當肩上貼障垢膩處，應安鉤紐。若有餘殘，語居士言，此餘殘衣財作何等。若檀越言，我不以失衣故與，我自與大德耳。彼若欲受者便受。謂作衣之餘財，報施主令知，故云知足受衣也。

定罪——是中犯者，若比丘，過知足受衣，尼薩耆波逸提。

此捨墮衣，應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮上座足已，胡跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，今捨與僧。（一說）

彼捨衣已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，此衣已捨於僧，是中有（若干）波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。（三說一拜）

拜已，復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。（答

爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌乞云。

大德一心念，我某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，為汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云

大德僧聽，此某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。一說

彼犯捨墮比丘，應向受懺者胡跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（一說，懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應即還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣，還某甲比丘，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，過知足受衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣，還某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣，還某

甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘於僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若作三衣，若作波利迦羅衣，若燒，若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方得本罪。一者爲失衣自恣請，二者貪心過受，三者衣財入手。若緣有缺、罪結方便。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若知足取，若減知足取，若居士多與衣，

若細薄不牢，若二重三重四重作衣，安緣，貼障垢膩處，安鉤紐，若有餘殘，語居士言，此作何等。若居士言，我不以失衣故與，自恣與大德。若欲受者便受，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

○第八求好衣價戒

此戒大乘同制，即是惡求多求，而不知足，此是遮罪。律攝云，若於俗人處，強索衣價，過限待緣，因譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有一乞食比丘，入舍衛城，至居士家乞食，聞居士夫婦共議言，跋難陀釋子，是我知舊，當持如是衣價，買如是衣，與跋難陀。彼乞食比丘還來至僧伽藍中，見跋難陀，即報上事。跋難陀問知其家，明日即往居士家語言，若欲與我衣者，當如是廣大作，新好堅緻，中我受持，若不中我受持者，何用是為。彼居士譏嫌言，沙門釋子，無有慚愧，多求無厭。時乞食比丘聞，即白世尊。世尊呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，當如是說。若比丘，居士居士婦，欲為比丘辦

衣價，持如是衣價，買如是衣與某甲比丘。是比丘便到居士家言，買如是衣與我爲好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，居士自恣請比丘，問言，大德，須何等衣，是知足比丘意疑不答。佛言，若居士恣比丘所索，應答。復有居士，欲爲比丘做貴價衣，是比丘少欲知足，不須大價衣，欲須不如者，比丘意疑，不敢隨意求索。佛言，聽諸比丘少欲知足，索不如者，自今已去，應如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，居士居士婦，爲比丘辦衣價，買如是衣與某甲比丘，是比丘先不受自恣請，到居士家如是說，善哉居士，爲我買如是如是衣與我，爲好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。

釋曰： 此戒文分三節。居士下，至某甲比丘，明共議辦衣價。是比丘下，至爲好故，明自往求索好衣。若得衣下，至尼薩耆波逸提，是結成所犯之罪。〇律云，比丘義者，如前第一篇婬戒中說。居士居士婦者。此是篤信三寶之夫婦，同心共議，爲植福也。楞嚴經云，「愛談名言，清淨自居，名曰居士。」普門品疏，又稱觀音義疏云，「以多積財

貨，居業豐盈，謂之居士。」○辦衣價者。辦者，具也，謂備辦，預爲貯畜也◎衣價者，律云，若錢，若金，若眞珠，若琉璃，若貝，若玉石，若瓔珞，若生像金◎衣有十種，如上第一捨墮戒中說。○買如是衣者。買，是以錢財易得，不是從他乞得也◎如是衣者，謂色，量，體。色者，謂青、黑、木蘭。量者，謂五肘，或十五肘。體者，或粗，或細等。○與某甲比丘者。與，謂不由他來乞求，是自樂施與也◎某甲比丘者，此是受施比丘跋難陀也。○是比丘，先不受自恣請者，謂乞求比丘跋難陀，尚未受檀越恣意之請也。○到居士家如是說，善哉居士者。此是讚歎勸喻之辭，

欲令施者加以精妙。○為我買如是如是衣與我者。謂索廣大、新好、堅緻之衣也。堅，是堅固。緻，謂精緻厚實。○為好故者。律攝云，「更求勝大，謂價、色、及量，悉皆精妙也。」律云，求有二種：一者求價，二者求衣。求價者，檀越與作大價衣，求乃至增一錢，十六分之一分。十誦律云，西域一大銅錢，準此方十六小銅錢，今云一分者，即一小銅錢求衣者，語居士言，作如是廣大長衣，乃至增一線。若得衣者，已入手即成本罪。

定罪——是中犯者，是比丘先不受自恣請，而往求貴價廣大衣，若得衣者，尼薩耆波逸提。求而不得者，突吉羅。

此捨墮衣，應捨與僧，若眾多人，若一人，不得別眾捨，

若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，應往僧中，向上座禮，胡跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求取貴價衣，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨衣已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求取貴價衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求取貴價衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請，懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求貴價衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向此人作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求取貴價衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（一說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應即還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求貴價衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還某甲比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請與衣，往求貴價衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣，還此比丘，誰諸長老忍，僧持此衣，還此比丘者默然，諸不忍者說，僧已忍，與某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘於僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若作三衣，若作波利迦羅衣，若燒，若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者有貪好心，二者未受自恣請，三者自往求索，四者所求入手。若緣不具、罪結方便。

兼制——比丘尼犯捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先受自恣請，而往求索，知足減少求。從親里求，從出家人求。或爲他求，或他爲己求，或不求自得，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——僧祇律云，爲好者，好有三種。一者知足好，若與細衣時，便言，我須麁者，麁音粗是名知足好，若得者，尼薩耆。〇二者不知足好，若與麁衣時，便作是言，若與我麁衣者，不中觸我腳，我是貴人，應與我好衣，是名不知足好，若得者，尼薩耆。〇三者麁足好，若與細衣時，便

言，我不用是好衣，我是阿練若，如鹿在林中，住在空地，與我麁者，足障寒熱風雨，是名麁足好，若得者，尼薩耆波逸提。

釋疑——問曰，四分律云，聽少欲知足比丘，索不如者，無犯。僧祇律云，若與細衣時，索麁衣者，亦犯捨墮，此義何從。答曰，若檀越先自恣請時，衣尚未作，故索麁者，無犯。若衣已作成時，更索麁者，恐施主爲難生惱，雖復與之，施心不樂。故兩律開遮不同，各有深意也。

五分律云，爲好者，求令極好，勝先所許，若從親里索好者，突吉羅。

薩婆多論云，從親里索者，若親里豐財多貨，從索無過，若貧者，突吉羅◎若先請檀越豐有財物，勸令好作無過，若貧乏者，突吉羅，若非親里自與無犯。

○第九求合作衣戒

此戒大乘同制，亦是惡求多求，而不知足，此是遮罪。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，時乞食比丘，入城乞食，

以次行乞，聞居士夫婦，二人共議，跋難陀釋子，是我等知舊，當買如是衣與，復聞異處居士夫婦，二人共議，跋難陀是我等知舊，當買如是衣與。時乞食比丘還，見跋難陀，即報上事。跋難陀問知其家，明日即往語言，若與我作衣者，可共作一衣與我，極使廣大堅緻，緻音知中我受持，若不中受持，非我所須。居士聞之，即共譏嫌，跋難陀釋子，無有慚愧，如是貪求，不知止足，雖施者無厭，而受者應知足。時乞食比丘聞之，往白世尊。世尊以此因緣，呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，二居士居士婦，欲與比丘辦衣價，我曹辦如是衣價，

與某甲比丘，是比丘到二居士家作如是言，善哉辦如是如是衣價與我，共作一衣爲好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。

此是初結戒也。

世尊與比丘結戒已，時居士自恣請比丘，問言，欲須何等衣，是比丘有疑不答。佛言，若居士自恣請比丘索衣，應答。時有居士欲爲比丘作貴價衣，是比丘少欲知足，不須貴價衣，須不如者，比丘有疑，不敢隨意求索。佛言，聽諸比丘，少欲知足，索不如者，自今已去，應如是說戒，

此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，二居士居士婦，與比丘辦衣價，持如是衣價，買如是衣，與某甲比丘，是比丘，先不受自恣請，到二居士家，作如是言，善哉居士，辦如是如是衣價與我，共作一衣爲好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒諸家解釋，都不出緣起，今特錄出，以供愛好律學者，能知制戒緣起。其中所犯不犯，至於捨衣，懺罪，還衣，悉皆同前第八戒中說，但前戒是於一居士夫婦家，勸令作衣，此戒是於二居士夫婦家，勸令合作精好衣爲異。

○第十索衣過六反戒

此戒大乘同制，爲息世譏嫌，增他淨信，此是遮罪。律攝云，取不淨財，不護他意，致生惱亂，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時羅閱城中，有一大臣，與跋難陀釋子親友，數數往來，遣使持是衣價，買如是衣與跋難陀。時舍衛城中，復有一長者，與跋難陀親舊，數數來往，跋難陀即將此使入舍衛城，持衣價與長者掌之。此

大臣於異時，問使人言，跋難陀著我衣不。使人報言，不著。大臣更遣使，索還衣價。跋難陀聞此語已，即疾疾至彼長者家，語言，我今須衣，可與我作衣。時舍衛城中，諸長者集會，先有制，其有不至者，罰錢五百。長者報言，大德，小待我赴會還，勿令我輸錢五百。跋難陀言，不得爾，先持衣價與我作衣。長者持衣價爲作衣竟，會坐已罷，衆人以其不到，即罰錢五百，時長者即譏嫌言，沙門釋子，乃令衆人罰我錢五百，舍衛城中有不信佛法者，盡共譏嫌。諸比丘聞，往白世尊。世尊以此因緣，呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

羅閱城者，梵語曰羅閱祇，又云羅閱祇迦羅，華言王舍城，爲摩伽陀國之首都。往古百姓於城中造舍，即爲天火所燒，若是王家舍宅，悉無火近，後時百姓，共奏於王，臣等造宅，數爲天火所燒，但是王舍，悉無火近，不知有何所以。王告奏人，自今以後，卿等造舍之時，但言我今爲王造舍。奏人等各奉王勅，歸還造舍，更不被燒，因此相傳，故名王舍城，此城極大廣闊，居民九億。

△立戒相

若比丘，若王，若大臣，若婆羅門，若居士居士婦，遣使爲

比丘送衣價，持如是衣價，與某甲比丘。彼使人至比丘所，語比丘言，大德，今爲汝故，送是衣價，受取。是比丘應語彼使如是言，我不應受此衣價，我若須衣，合時清淨當受。彼使語比丘言，大德，有執事人不。須衣比丘，應語言有，若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘執事人，常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所，與衣價已，還比丘所如是言，大德，所示某甲執事人，我已與衣價，大德，知時往彼當得衣。須衣比丘，當往執事人所，若二反三反，爲作憶念，應語言我須衣，若二反三反，爲作憶念，若得衣者善，若不得衣，四反五反六反，在前默然立，若四反五反六反，在前默然住，

得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。若不得衣，從所得衣價處，若自往，若遣使往，語言，汝先遣使持衣價，與某甲比丘，是比丘竟不得衣，汝還取，莫使失，此是時。

釋曰：此戒文分六節。若王，若大臣，乃至受取等，明檀越遣使送施衣價。是比丘語彼使如是言，乃至常爲諸比丘執事等，明比丘持戒不受錢財。彼使至執事人所，乃至往彼當得衣等，明付囑還報知時須衣。須衣比丘當往執事人所，乃至四反五反六反，在前默然住，明依制索衣護他淨信。若不得衣過是求得衣等，明違制過索衣獲本罪。若不

得衣從所得衣價處，乃至此是時等，明不失信施報主取回◎律云，比丘義如上第一篇婬戒中說。○若王，若大臣，若婆羅門，若居士，居士婦。王者，乃是國王，一國之主，統領一國，於人中自在，無所屬也◎大臣者，謂在王之左右，助理國王輔佐國政，如同現在中央各部之首長◎婆羅門者，梵語曰婆羅門，華言淨行，或在家，或出家，世世相承，以道學爲業，自稱是梵天苗裔，守道居貞，潔白其操，故謂之淨行。俱舍論光記曰，婆羅門法，七歲以上在家學問，十五已去，學婆羅門法，遊方學問，至年四十，恐家嗣斷絶，歸家娶妻，生子繼嗣，年至五十入山修道，

故曰婆羅門◎居士者，謂除王，王大臣，婆羅門，諸在家學佛者，謂之居士◎居士婦者，乃是在家學佛的婦人◎這一段文，是總明能施之主也。○遣使，爲比丘送衣價。遣使者，謂派遣男女，黃門等爲使◎（黃門是王、臣之用人，亦叫閹人，謂不能男，俗稱太監。）爲比丘送衣價者，謂持金、銀、錢財，以爲衣值，施與比丘也。○持如是衣價，與某甲比丘。持如是衣價者，或百錢，乃至千錢等◎與某甲比丘者，此謂受施之跋難陀比丘。○彼使人至比丘所，語比丘言，大德，今爲汝故，送是衣價，受取。謂送衣價人到比丘所，勸請比丘受此作衣之錢財。○是比丘應語彼

使如是言，我不應受此衣價者。謂比丘之法，不應受畜金、銀、錢、寶等，此是不淨物，非比丘法，故不應受。○我若須衣合時，清淨當受。合時者，謂合比丘須用衣時，或佛開許，聽比丘畜衣之時◎清淨者，謂不違世尊禁制，得已成衣，受持如法，謂之清淨。○彼使語比丘言，大德，有執事人不。此是使人問比丘，有沒有替你掌管錢財的人。○須衣比丘應語言有，若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘執事人，常爲諸比丘執事。僧伽藍民者，謂僧家淨人，緣從波斯匿王所施，常爲僧伽執作衆務，給事比丘也◎優婆塞者，此云近事男，歸依三寶，受持五戒，堪能承事衆僧，

願爲比丘作執事人。○時彼使往至執事人所，與衣價已，還比丘所如是言，大德，所示某甲執事人，我已與衣價，大德，知時往彼當得衣。謂彼使人到執事人所，付衣價已，還報比丘言，我已與衣價，大德，自知須用衣時，當往某甲執事人所，可得如法清淨衣。○須衣比丘，當往執事人所者。謂此比丘，欲須衣時，當徐徐至彼所付衣價人處。○若二反三反爲作憶念，應語言，我須衣者。謂二三往返出言，令彼執事人自憶念，彼執事人，若在家，若在市，買賣之處日市若在作處，作衆務之處比丘到彼處語言，我今須衣，與我作衣，是爲憶念也。○若二反三反，爲作憶念，若得衣者善。

謂隨求卽獲，不假餘索，默然而得，故云善也。○若不得衣，四反五反六反，在前默然立。在前默然立者，謂須衣比丘應六反，在執事人前，默然而立。若執事人問言，汝何緣在此立。比丘報言，汝自知之。若執事人言，我不知。若有餘人知者，比丘當語言，彼某甲知之。若比丘作一語，破二反默然，作二語，破四反默然，作三語，破六反默然。這段文是說明，若四反五反六反之內，在彼執事人前，默然而住，求得衣者善，卽爲如法。若不得衣者，過是強往求索，若得衣入手，卽獲本罪。（所言餘人者，凡是比丘，若以物委寄他人，或是同梵行者，借衣著時，必令一人知

之，於後索取有證，免致諍論，是佛慈悲制戒。）

定罪——是中犯者，若比丘，過二三反語索，過六反往默然立，若得衣者，尼薩耆波逸提。不得者，突吉羅。

此尼薩耆衣，應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅，捨時應往僧中，禮上座足已，胡跪合掌，作如是白云。

大德僧聽，我某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨衣竟，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，

得衣犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人作懺悔主，為汝懺悔此罪。答爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主，慈愍故。三請·懺主云待我白僧忍可，為汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯捨墮、今捨與僧、若僧時到，僧忍聽，我受此比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者胡跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯尼薩耆，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（一說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應卽還此比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，還此比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，過三反語索衣，過六反默然立，得衣犯捨墮，今捨與僧，僧今持此衣還此比丘，誰諸長老忍，僧持此衣還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

於僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若作三衣，若作波利迦

羅衣，若燒，若故壞，若數數著壞，盡突吉羅。此戒具足四緣，方成本罪。一者貪心希取，二者不護他心，三者違制過索，四者衣物入手。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼犯捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，三反語索得衣，六反默然立得衣。若不得衣，從所得衣價處，若自往，若遣使往，語言，汝先遣使與某甲比丘衣，是比丘竟不得，可還取，莫使失。若彼言，我不須，卽相布施，是比丘應以時，軟語方便索衣。若爲作波利迦羅衣故與，（謂執事人故意作助身衣，而與之）以時索，軟語索，方便

索，不犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——薩婆多論云，此戒體正在三索三默然無過，若七反得衣成罪，不得突吉羅。

根本律云，若苾芻遣使報已，彼執事人來至苾芻所，作如是語，聖者，可受此衣價。苾芻應報彼曰，此衣價我已捨訖，汝當還彼送衣來處，如是報者善，若取衣者，犯捨墮。若執事人作如是語，聖者，仁可受此衣價，彼之施主，我共平章，令其心喜，若如是者，取衣無犯。

○第十一蠶綿作臥具戒

此是性罪，大乘爲衆生故聽畜，但不得自用，以慈悲爲本。律攝云，殺諸生命，增長貪求廢自善品，損他正信，制斯學處。

△緣起

佛在曠野國界，時六群比丘，作新雜野蠶綿臥具，彼索未成綿，或索已成綿，或索已染未染，或索新者，或索故者。

（故即舊也）至養蠶家語言，我等須綿。彼報言小待，須蠶熟時來。彼六群比丘，在邊住待看，彼曝繭時，蠶蛹作聲。諸居士見，盡共譏嫌言，沙門釋子無有慚愧，害衆生命，外自稱言，我修正法，如是何有正法。諸比丘聞知，具白世尊。世尊以此因緣，呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，雜野蠶綿作新臥具，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，比丘義者如上，見前卷一，及法比丘僧中

說，卷二第一篇婬戒中說。○雜者。若毳，若劫貝，拘遮羅，乳葉草，若芻摩，若麻◎毳者，音翠謂獸的細毛也◎劫貝者，或云劫波育，正言迦波羅，華言樹華，即木綿也。罽賓國南大者成樹，以北形小狀如土蔡，開紅花結桃長形，剖以出白絮似綿，可以織布，不如種植之綿◎在中國台灣，海南島，亦產木綿◎拘遮羅，是鳥的羽毛◎乳葉草，不見有翻◎芻摩，是梵語，華言麻衣。西域記云，衣麻之類也，麻形細荆芥葉青色，西域麻少，多用草羊毛。○野蠶綿者。乃是野生之蠶，不是人工養殖之蠶。薩婆多論云，此國養蠶如秦地人法，蠶熟得綿，名憍奢耶。僧祇律云，憍奢耶

有二種，一者生，二者作，生者細絲，作者紡絲。○作新臥具者，律攝云，「言新者，有二種新，一謂新造，二謂新得，此據新造。言敷具者，謂是臥褥，此有二種，一者貯褥，二者扞褥，皆不聽用。」四分戒本如釋云，「以殺多命害物傷慈故，又體是貴物故，憍恣自身心故，自行乞求，自作教他，妨廢道業故。」作者，若自作，若使他作，故名作新臥具也。

定罪——是中犯者，若比丘，自用雜野蠶綿，作新臥具，成者，尼薩耆波逸提。作而不成者，突吉羅。○若語他人，作成者，尼薩耆波逸提。作而不成者，突吉羅。○若爲他

作，成與不成，突吉羅。

此應捨，是中捨者，若以斤斧細劉斬和泥，若塗壁，若塗埵。〇此戒本律制的嚴，而無僧中捨法，名曰自壞捨，自壞捨者，以斧斬壞臥具之時，貪求之心，隨斧下斷，令此貪心，永不復起，故名自壞捨。

此臥具自壞捨已，當至一清淨比丘所，說罪懺悔，先請為懺悔主，然後懺罪。先作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，自用雜野蠶綿作新臥具，犯尼薩耆，此臥具自壞捨竟，是中所有波逸提罪，今請大德作

懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三說・懺主云）善。（答）爾。

說訖，就禮一拜，彼此合掌說云。

大德一心念，我某甲比丘，自用雜野蠶綿作新臥具，犯尼薩耆，此臥具自壞捨竟，是中所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說・懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾（一拜而起問訊）

此戒具足三緣，方成本罪。一者情存貪愛，二者心無慈愍，三者臥具已成。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若得已成者，若以斧斲斬和泥，若塗壁，若塗埵，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，此氈衣衆僧中捨，僧不得用，亦不應還，得敷地及作遮向簾帳幔。

五分律云，應捨與僧，不得捨與餘人，僧以敷地，若敷繩牀及臥牀上，除捨褥比丘，餘一切僧，隨次坐臥。

楞嚴經云，若諸比丘，不服東方絲綿絹帛，及此土靴履裘毳，乳酪醍醐，如是比丘，於世眞脫酬還宿債，不遊三界，

何以故，服其身分，皆彼緣故。（東土是指中國，此土是指印度。）

薩婆多論云，爲止誹謗故，長信敬故，行道安樂故，不害衆生故，而結戒也。

○第十二黑羊毛作臥具戒

此戒大乘同制，亦是遮罪。律攝云，由愛上色，復求細軟，廢業長貪，遮無益故，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在毘舍離獼猴江側，住樓閣舍，時諸梨車子等，多行邪婬，彼以純黑羺羊毛，作氈被體夜行，使人不見。時六群比丘見已便效，選取純黑羺羊毛，作氈卧具。諸梨車子見之，皆共語言，大德，我等爲婬欲故作，汝等作此，何所爲耶。諸比丘聞已白佛。佛以此因緣，呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

毘舍離及梨車子者。善見律云、往昔波羅㮈國，王夫人懷妊，月滿生一肉段，無有手足，王設見必生惡賤，即取盛貯器中，打金作薄，以朱砂書題，是波羅㮈國，王

夫人所生，蓋覆器頭，以王印印之，使人送放江中，諸鬼神營護，使無風浪飄沒。爾時有一道士，清朝往江邊澡洗，遙見此器，近已而取，又見金薄書字，復見王印印之，便開器看，唯見一肉段，而作是念，若是死肉，久應爛臭，必有異相，即取將歸住處，善舉一處，過半月已而成二片，復經半月，二片各生五胞，又過半月，一片成男，一片成女，男色如黃金，女色如白銀。道士見已，心生愛重，如自子無異，以慈心力故，兩手拇指自然出乳，一指飲男，一指飲女。乳入子腹，譬如清水入摩尼珠，內外明徹。道士號兒，名梨車子，漢言皮薄，

亦言同皮。後牧牛人，見道士養此二子辛苦，即從乞此二子，代爲養活。二子漸漸長大，共諸牧牛人兒，出門遊戲，便打牧牛兒。諸兒告父母言，此無父母子，蹋打我等。父母答言，汝等各自避去。二子年至十六，見平博地處，縱廣一百由旬，即於中央，起立舍宅，牧牛人以女嫁與男，立爲夫人，拜男爲王，女爲夫人，後時王子漸多，各立舍宅，故名毘舍離。梨車，是其種姓，正音云，栗呫婆，此云仙施王種。呫音占

△立戒相

若比丘，以新純黑羺羊毛，作新臥具者，尼薩耆波逸提。

釋曰：薩婆多論云，言新者，非故，若得朽壞黑羊毛作敷具，無犯。○純黑者。或生黑，或染黑。純者，不雜也。○羺羊毛者。羺音乳。卽胡羊也。其毛最細極輭，如此方羔羊之絨毛也。僧祇律云，此毛大貴，或一錢得一兩，乃至二三四金錢得一兩，然此毛極細輭，觸眼睛不淚出，甚爲難得，故不聽用。○作新卧具者。新者，初成也。卧具者，氈褥也。作者，若自作，若教人作。故云作新卧具也。

定罪——是中犯者，若比丘，自以純黑羺羊毛，作新卧具，成者，尼薩耆波逸提。作而不成者，突吉羅。○教他作成者，尼薩耆波逸提。作而不成者，突吉羅。○爲他作，成

與不成，突吉羅。

此尼薩耆應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮上座足已，胡跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，以純黑羺羊毛作臥具，犯捨墮，今捨與僧。一說

捨臥具竟，當從僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，以純黑羺羊毛作臥具，犯捨墮，此臥具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌云。

大德一心念，我某甲比丘，以純黑糯羊毛作臥具，犯捨墮，此臥具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我某甲比丘作懺悔主，慈愍故。三請。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，以純黑糯羊毛作臥具，犯尼薩耆，

今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺人，胡跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，以純黑羺羊毛作臥具，犯尼薩耆波逸提，臥具已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說。

懺主云：自責汝心，生厭離。答：爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應即還此比丘臥具，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，以純黑羺羊毛作臥具，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，還此某甲比丘臥具，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，以純黑羺羊毛作臥具，犯捨墮，今捨與僧。僧今持此臥具，還此比丘，誰諸長老忍，僧今持此臥具，還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此比丘臥具竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘於僧中捨臥具竟，不還者，突吉羅。若還時，有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若故燒，若數數數壞，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪愛心，二者是純黑糯羊毛，三者作臥具已成。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若得已成者，若割截壞，若細薄揲作兩重，若以作褥，若作枕，若作方小坐具，若作臥氈，或作襯鉢內氈，或作剃刀囊，或作帽，或作襪，或作攝熱巾，或作裹革屣巾，盡不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若以駝毛，羖羊毛，（羖音古，雄的黑羊）牛毛，合

作者，突吉羅。若為塔，為僧，不犯。

○第十三不雜色作卧具戒

此戒大乘同制，内遵僧制，外護譏嫌，由卧具煩惱故，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，給孤獨園，時六群比丘，以純白羊毛作新卧具。諸居士見，皆譏嫌言，沙門釋子，作新純白羊毛卧具，似王，若大臣。諸比丘聞已白佛。佛呵責六群比丘已，與

諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

西域以白爲上色，王與大臣方著，故云似王，若大臣。

△立戒相

若比丘，作新臥具，應用二分純黑羊毛，三分白，四分牻。若比丘，不用二分黑，三分白，四分牻，作新臥具者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。作新臥具下，明其制戒。若比丘下，明其結成所犯之罪。○新者。或新作，或新得，是爲新也。○二分黑，三分白，四分牻者。所言黑者，或生黑，或染黑。白者，或生白，或染令白。牻者，謂頭上毛，耳

毛，腳毛，若餘牻色毛。牻音茫，雜毛也。律攝云，「言第四分麁者，謂頭足腹毛，由頭足腹，是行動處，毛麁惡故。」亦云下毛也。麁音粗

若比丘，欲作四十鉢羅羊毛臥具者，應用二十鉢羅純黑，十鉢羅白，十鉢羅牻。欲作三十鉢羅臥具者，十五鉢羅純黑，七鉢羅半白，七鉢羅半牻。若欲作二十鉢羅臥具者，十鉢羅純黑，五鉢羅白，五鉢羅牻。十誦律云，「一波羅者，此四兩也。」此是十六兩一斤之四兩，即一百五十克也。○若比丘，不用二分黑，三分白，四分牻者。這是說，純黑者，應用二分，故云二分黑。白者用一分，即四分中

第三分，故曰三分白。牻者亦用一分，即第四分是牻，故曰四分牻。應依制而作。○作新臥具者。若自作，若使人作，故名作新臥具也。

定罪——是中犯者，若比丘，不以二分黑，三分白，四分牻，自作新臥具，成者，尼薩耆波逸提。不成者，突吉羅。○若使他作成，尼薩耆波逸提。不成者，突吉羅。○若爲他作，成與不成，盡突吉羅。

此尼薩耆當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮僧足已，胡跪合掌，作如是語。

大德僧聽，我某甲比丘，不以二分黑，三分白，四分尨，作新臥具，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨臥具已，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，不用二分黑，三分白，四分尨，作新臥具，犯捨墮，此臥具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，不用二分黑，三分白，四分犍，作新卧具，犯捨墮，此卧具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請，待懺主云

我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，不以二分黑，三分白，四分犍，作新卧具，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受此某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺人長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，不以二分黑，三分白，四分犍，

作新卧具，犯捨墮，卧具已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應即還此比丘卧具，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，不以二分黑，三分白，四分牻，作新卧具，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，還此某甲比丘卧具，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，不以二分黑，三分白，四分牻，

作新卧具，犯捨墮，今捨與僧。僧今持此卧具，還此比丘，誰諸長老忍，僧持此卧具，還此比丘者默然，諸不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘卧具竟，僧忍默然故，是事如是持。是比丘於僧中捨卧具竟，不還者，突吉羅。還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遺與人，若數數敷壞，若故燒，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪愛心，二者黑白過分，三者作卧具已成。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若二分黑，三分白，四分牻，作新臥具。若白者不足，以牻者足之，若作純牻者。若得已成者，若割截壞，若作壞色，若作枕，若作褥，若作臥氈，若作小方坐具，若作襯鉢氈，若作剃刀囊，或作襪，或作攝熱巾，或作裹革屣巾，一切不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——十誦律云，用黑者，乃至多一兩，尼薩耆波逸提。用白者，乃至多一兩，突吉羅。用下者，乃至減一兩，尼薩耆波逸提。下者卽牻也。

根本律攝云，或黑者易得，餘色難求，斤數減增，並成無

犯。

○第十四減六年臥具戒

此是遮罪，大乘同制，菩薩少欲知足，心無多求，愛惜信施，故不貪好。律攝云，爲遮不樂用故，愛新好者，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，嫌臥具或重或輕，或嫌薄或嫌厚。不捨故臥具，更作

新者，彼如是常營求臥具，藏積衆多。時諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘作新臥具持至六年，若減六年，不捨故更作新臥具，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

世尊與比丘結戒已，時有比丘得乾痟病，有糞掃臥具極重，有小因緣，欲出人間遊行，不堪持行，語諸比丘。諸比丘聞此語已，具白世尊。佛言，自今已去，聽僧與彼比丘，作白二羯磨，此比丘當往僧中，向上座禮，胡跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，得乾痟病，有小因緣，欲至人間

遊行，有糞掃臥具極重，不堪持行，我今從僧乞作新臥具羯磨。三說

眾中當差，堪能羯磨人，如上作白。

大德僧聽，此某甲比丘，得乾痟病，欲人間遊行，有糞掃臥具重，今從僧乞更作新臥具羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與此比丘，作新臥具羯磨，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，得乾痟病，有糞掃臥具重，欲人間遊行，今從僧乞更作新臥具羯磨，今僧與彼某甲比丘，更作新臥具羯磨，誰諸長老忍，僧與彼某甲比丘，更作新臥具者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘，更作新

臥具羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，作新臥具持至六年。若減六年，不捨故更作新者。除僧羯磨，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。作新臥具，持至六年，此明創制。若減六年，不捨故更作新者，此明結成所犯。除僧羯磨，此明開緣。○作新臥具，持至六年者。僧祇律云，「作者，若自作，若使人作。新者，初成。六年者，六夏。」律攝云，「言六年持者，總不樂畜，亦須六年滿。」○若減六年

者。僧祇律云，「滅六年者，不滿六夏。」根本律云，「雖情不樂，應持滿六年。」○除僧羯磨者。薩婆多論云，「僧羯磨已，得從檀越乞衣具作衣。此戒體，斷多貪多畜。

定罪——是中犯者，若比丘，滅六年不捨故，更作新卧具，成者，尼薩耆波逸提。作而不成者，突吉羅。○若使他作，成者，尼薩耆波逸提。不成者，突吉羅。○爲他作，成不成，突吉羅。

此尼薩耆，當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，禮僧足已，胡跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘減六年，不捨故臥具，更作新臥具，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨臥具竟，當從僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，減六年不捨故臥具，更作新臥具，犯捨墮，此臥具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，減六年不捨故卧具，更作新卧具，犯捨墮，此卧具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請，懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘減六年，不捨故卧具，更作新卧具，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受此比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺人長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘減六年，不捨故卧具，更作新卧

具，犯捨墮，臥具已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說，懺主云：自責汝心，生厭離。答：爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還此比丘臥具，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘減六年，不捨故臥具，更作新者，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還此比丘臥具，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘減六年，不捨故臥具，更作新者，

犯捨墮，今捨與僧，僧今持此臥具還此比丘，誰諸長老忍，僧持此臥具，還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，還彼比丘臥具竟，僧忍默然故，是事如是持。

是比丘於僧中捨臥具竟，不還者，突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若數數敷壞，若作非臥具，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者有貪求心，二者減六年，三者非羯磨聽許，四者作新者已成。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，僧聽及滿六年，減六年捨故，更作新者。若復無者，更自作，謂無故者，或失等緣也。若他作與，若得已成者，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第十五坐具不貼故者戒

此戒大乘同制。律攝云，爲欲遮其輕賤心故，廢缺煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時世尊遣人請食，諸佛常法，諸比丘受請後，徧行諸房，見故坐具，處處狼籍，無人收攝。世尊作是念，我當令諸比丘，作新坐具，當取故者縱廣一磔手，貼著新者上，以壞色故。時六群比丘，作新坐具，不取故者縱廣一磔手，貼著新者上壞色故。諸比丘聞已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

根本律云，世尊有五因緣，不赴請處，云何爲五。一爲宴默而居，二爲諸天說法，三爲觀察病者，四爲看諸卧具，

五爲苾芻制其學處。此中世尊意欲看其臥具，並欲爲諸苾芻制其學處，故不赴請家。

△立戒相

若比丘，作新坐具，當取故者縱廣一磔手，貼著新者上，壞色故。若作新坐具，不取故者縱廣一磔手，貼著新者上，用壞色故，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。若比丘作新坐具，當取故者下，明其正制。若作新坐具，不取故者下，此明結成所犯。○彼比丘作新坐具時，若故坐具未壞，未有穿孔，當取浣染治，牽挽令舒裁割，取縱廣一磔手，貼新者上，若貼邊，若中

央壞色故。縱者豎也，廣者橫也，謂橫豎一磔手。○作新坐具者。作者，若自作，若使他人作。新者，有二種新。一者新得，二者初成◎坐具者，梵語曰尼師壇，亦云尼師壇那也。謂坐時，或臥時，敷以坐臥，亦云隨坐衣。爲護身，護衣，護臥具，故聽畜之，非禮拜展用也。○當取故者，縱廣一磔手，貼著新者上。謂作新坐具時，應以舊坐具，揀不壞之處，浣染裁割，取正方一磔手，縫在新坐具上，或邊，或中央，隨意貼之。○壞色故者。謂壞其新好之色，而成沙門之軌，令諸比丘捨離貪愛之心，知足受用故，能令施者福增無量故也。○佛一磔手者。謂常人三磔

手，即唐尺一尺六寸。○若作新坐具，不取故者縱廣一磔手，貼著新者上，用壞色故者。這一段是說明，違制犯本罪也。

定罪——是中犯者。若比丘，不取故者貼新者上，用壞色故，而更作新坐具，成者，尼薩耆波逸提。不成者，突吉羅。○若令他作，成者，尼薩耆波逸提。不成者，突吉羅。○若爲他作，成不成，突吉羅。

此尼薩耆應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時往僧中，向上座禮，長跪合掌，作如是說。

大德僧聽，我某甲比丘，作新坐具不取故者，貼新者上壞色故，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨坐具竟，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，作新坐具不取故者，貼新者上壞色故，犯捨墮，此坐具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。一拜而起問訊

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，作新坐具不取故者，貼新者上壞色故，犯捨墮，坐具已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說・待懺主云

我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，作新坐具不以故者，貼新者上壞色故，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，作新坐具不以故者，貼新者上

壞色故，犯捨墮，坐具已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應卽還此比丘坐具。白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，作新坐具不以故者，貼新者上壞色故，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，還此某甲比丘坐具，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，作新坐具不以故者，貼新者上壞

色故，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此坐具還此比丘，誰諸長老忍，僧持此坐具，還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘坐具竟，僧忍默然故，是事如是持。僧中捨坐具竟，不還者，突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若自受用，若遺與人，若數數坐壞，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者恣情貪好，二者違制不貼，三者作新已成。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，裁取故者，貼新者上壞色故。若彼自無，謂無舊坐具得更作新者。若他爲作，若得已成者，若純故者作，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——詳考諸部律藏，作尼師壇，令以故者，緣於四邊，貼於四角，蓋爲壞色去好故，爲堅牢久用故，爲護身衣臥具故，爲止貪求珍惜信施故。今時僧家作坐具，皆取雜色新財，緣貼四邊四角者，愈增貪好之心，過費信施之物，況復妄稱四角而爲四天王，致使後人雷同取惑。

○第十六持羊毛過限戒

此戒大乘同制，應息世譏嫌，增他淨信。律攝云，自擔而去，因道行事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子，道路行多得羊毛，貫杖頭擔在道行。諸居士見嫌責言，沙門釋子，云何販賣羊毛，即問言，大德，此羊毛賣不。諸比丘聞此語已，卽往白佛。世尊以此因緣，呵責跋難陀已，與諸比丘

結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，道路行得羊毛，若無人持，得自持乃至三由旬，若無人持，自持過三由旬者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。若比丘道路行，至得自持乃至三由旬，明其正制。若無人持，至過三由旬者，明結成所犯。

律云，「若比丘在道行，若在住處得羊毛，須者應取，或他施得或糞掃得若無人持，謂無淨人及白衣等助持自持至三由旬。」梵語曰由旬，亦云踰繕那，此是印度里程之名，帝王一日行軍之路程，猶

如中國驛站，驛站者，謂舊時傳遞文書，中途易馬，暫時停息之處。一由旬爲四十里，三由旬者，計有一百二十華里。律云，「若有人持，應語彼人言，我今有此物，當助我持，乃至彼處，（謂到遠之處）比丘於此中間，不得助持。」此是有淨人爲持，比丘不得於其中途，復爲助持也。○若無人持，自持過三由旬者，此明結成所犯也。

定罪——是中犯者，若比丘，自持過三由旬，尼薩耆波逸提。若有人持，助持者，突吉羅。○若令比丘尼持過三由旬，突吉羅。若令式叉摩那，沙彌，沙彌尼，持過三由旬，突吉羅。○除羊毛，若持餘拘遮羅，（鳥之羽毛）若乳葉草，麻等，過

三由旬，突吉羅。若復擔餘物，著杖頭行者，亦突吉羅。

此尼薩耆，應捨與僧，若衆多人，若一人，不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，向上座禮，胡跪合掌，白云。

大德僧聽，我某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，羊毛已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，羊毛已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云：待我白僧忍可，爲汝懺悔。答：爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，

羊毛已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還此比丘羊毛，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還某甲比丘羊毛，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，擔羊毛行過三由旬，犯捨墮，今

捨與僧，僧今持此羊毛，還此比丘，誰諸長老忍，僧持此羊毛，還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與某甲比丘羊毛竟，僧忍默然故，是事如是持。

若比丘僧中捨竟，不還者突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若數數用，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者貪心多，二者是羊毛，三者自持過三由旬。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若持至三由旬，若減三由旬。若有人與

持者，語使持，乃至某處，（乃至卽超越之語）中間更不助擔。若使比丘尼，沙彌，沙彌尼，擔三由旬。若擔毳裝，（獸毛褥也）毳繩，若頭上毛，項上毛，腳毛。若作帽，若作攝熱巾，若作裹革屣巾，盡無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘持羊毛著道行，至一由延有所忘還取，取已還至本處，卽滿三由延，不得復過，過者尼薩耆波逸提。○若一由延半忘物得還，還已不得復去，去者尼薩耆波逸提。○若直行齊三由延，過一腳越毘尼罪，過二腳尼薩耆波逸提。（由延卽由旬）

○第十七使尼染羊毛戒

此戒大乘同學，毘尼關要云，「法運像末，宜當護世譏嫌，迹絕尼寺之塵。」律攝云，因廢正修，爲因事煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園，時六群比丘，取羊毛作新卧具，使摩訶波闍波提比丘尼，浣染擘羊毛，染色污手，往禮世尊。世尊見已，問知其故，呵責

六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘使比丘尼，浣染擘羊毛者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒已，諸比丘各自有疑，不敢使親里比丘尼，浣染擘羊毛。佛言，聽親里得浣染擘，（擘音播）自今已去，與比丘結戒。此是第二結戒也。

釋翅搜迦維羅衛尼拘律園者。釋翅搜，華言能仁。迦維羅衛，華言赤澤。總謂能仁住處赤澤城也。毘奈耶云，「釋翅搜者，釋種也。迦維羅衛，亦云迦毘羅衛，華言赤澤，又翻黃頭。」上古有仙，名曰黃頭，依此修道。西域記云，「劫比羅伐窣堵，劫比羅，亦仙人之名也。因劫比

羅仙洒水爲界，亦立城，故曰劫比羅伐，伐名是梵音，華言城也。或云迦毘羅衛，或云迦夷，華言赤澤。竺法蘭大師對漢明帝曰，迦毘羅衛者，大千之中也，此土（指中國）夏至之日猶有餘陰，天竺則無，（天竺指印度）故云大千之中也。」

尼拘律，又云尼拘陀，樹名，原語有生於下之樹，即榕樹也。玄應音義曰，「尼拘尼陀，應云尼拘盧陀，此譯云無節，亦云縱廣樹也。」此樹產於亞熱地帶，廣東、海南島、福建、台灣，均有此樹，榕樹去地三丈餘，方有枝葉，樹大陰厚，樹上生鬚下垂，葉小光滑，比杏葉小而

厚。台灣多栽植盆景，擺設庭院。弘川在台灣安養精舍，亦有榕樹數盆，很有價值。

此園在赤澤城南三四里，是佛成等正覺後，還國見父王，爲說法處，淨飯王知佛不住王宮。即於此園造大精舍，如祇桓精舍等無有異，迎佛歸國於此而住。度八王子及五百釋種出家入道。此園多尼拘律樹，故名尼拘律園也。

摩訶波闍波提者。華言大世主，又云大愛道。又云憍曇彌，華言衆主。是佛姨母，佛生七日，摩耶夫人命終，姨母撫養。

△立戒相

若比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛者，尼薩耆波逸提。

釋曰：非親里者，如上第四捨墮戒中說。浣染擘羊毛。浣者，即濯垢也，去垢曰浣，下至一浸水，是名曰浣。染者，下至一入染汁，使羊毛變色，是名曰染。擘者，（擘音播・毫，分裂也）下至以手擘一片，是名曰擘。

定罪——是中犯者，若比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛者，三尼薩耆波逸提。○若使浣染擘，彼浣染，而不擘者，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。○若使浣染擘，彼浣，

不染，而擘，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。〇若使浣染擘，彼不浣，而染擘者，二尼薩耆波逸提，一突吉羅。〇若使浣染擘，彼不浣染擘者，三突吉羅。〇若使非親里式叉摩那，沙彌尼，浣染擘者，突吉羅。

此尼薩耆，應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，禮上座足已，胡跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨羊毛竟，當從僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，羊毛已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌，上座云。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，羊毛已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說・懺主云待我白僧忍

可，為汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺人，作禮長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，羊毛已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知

而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應即還此比丘羊毛，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，還此某甲比丘羊毛，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，使非親里比丘尼，浣染擘羊毛，犯捨墮，今捨與僧。僧今持此羊毛，還此某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此羊毛，還此比丘者默然，誰不忍者說，僧

已忍，與彼某甲比丘羊毛竟，僧忍默然故，是事如是持。僧中捨羊毛竟，不還者，突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遺與人，若數數用，若故壞，一切突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，盡突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，使親里比丘尼浣染擘，若爲病人浣染擘，若爲衆僧，爲佛，爲塔浣染擘，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——薩婆多論云，與諸比丘結戒者，爲增上法故。若

諸尼衆執作浣染，廢息正業，則無威德，破增上法。又爲止惡法，次第因緣。又爲二部衆，各有清淨故，此是不共戒。同制別學。

四分律比丘戒本今釋卷五終

音釋

畜持五衣——比丘尼五衣者，準根本律云，一、僧伽胝，卽僧伽黎。二、嗢怛羅僧伽，卽鬱多羅僧。鬱音育、預。三、安怛婆娑，卽安陀會。四、厥蘇洛迦，卽僧祇支，下

裙也。薛音鮮、跣。五、僧腳踦，卽覆肩衣，名掩腋襯衣。

譏嫌——上音基，下音閒。譏笑也。

偷蘭難陀比丘尼——又云偷羅難陀，或云吐羅難陀。偷蘭是大，亦名粗，粗卽大義。難陀華言歡喜，是比丘尼解通三藏，善閑說法，六群比丘尼中之最者，是釋種女。分別功德經云，是阿難之妹。

爪抓——下音戛、夾。刮也，揩抓物也。

娠——音振。婦人懷孕也，腹內有胎嬰也。

羅閱城——亦名羅閱祇，卽王舍城，見卷二第二盜戒緣起後。

迦蘭陀竹園——亦名竹林精舍，見卷四末音釋中明。或見卷二第一婬戒中明。

嚴駕——上音言，下音架。謂整治車駕，備出行也。曹植詩，「僕夫早嚴駕。」

祇洹——即祇洹精舍之簡稱，又名祇樹給孤獨園也。祇洹，亦作祇桓。詳見第四卷，僧殘第十二戒緣起後。

漉水囊——上音鹿，濾。下音囊。即小布袋，通常作盛物之具。佛制弟子護生，不得飲用有蟲之水，用袋子漉過無蟲方可用。

膩——音倪，泥。謂垢膩，即骯髒不乾淨。

跋難陀——梵語跋難陀，華言善喜，善賢。是釋種，性多愚癡，亦多貪瞋，不受人語，六群比丘中最惡者。善解算數，陰陽變運，善能說法論議。此人雖然大惡，乃是大權示現，助佛制戒，且莫輕慢此人也。

檀越——又云檀那。寄歸傳云，梵云陀那鉢底，譯爲施主，陀那是施，鉢底是主。略去那字，取上陀音，轉名爲檀，更加越字。意道由行，檀捨自可，越度貧窮。

尼犍子——犍音堅。梵語尼犍，或作尼乾，尼健，具云尼犍陀，華言離繫，謂離三界繫縛之義也。此是外道出家之名詞，謂六大外道之一也。其外道拔髮，露形，無所貯畜，

以手乞食，隨得即噉。彼謂內離煩惱繫縛，外離衣服繫縛，即露形外道也。其本師稱離繫，是彼門徒，名之爲子，故曰尼犍子。

褋——音牒，南楚謂襌衣曰褋。即單衣也。

平章——謂辯別而章明之也，即解說也。

曠野國界——即曠野城。根本律云，時摩竭陀與憍薩羅二國中間，大曠野處，有五百群賊，殺害商旅，由斯兩界人行路絕，時影勝王聞知已，命大將往彼屏除群賊。其將至彼，方便降伏，群賊求哀請活，大將愍之，慈心向彼，即於二界中間築一新城，總集諸人共住於此，從斯已後，故

名曠野城。（影勝者，乃是摩竭陀國之頻婆娑羅王也。玄奘譯爲影堅，義淨譯爲影勝。深信佛法，積善根雖多，終爲逆子阿闍世王幽囚，幽中照於佛之光明，證阿那含果而死。）

曝繭——上音鋪，下音束，曝者煮也。繭卽蠶衣也，按蠶經四眠後吐絲爲繭以被體，形橢圓，色白或黃，曝繭，謂之煮繭抽絲也。曝繭很殘忍，水燒大熱待開時，繭放進水裏，蠶蛹痛苦作聲。如此殘忍，奉勸佛子莫穿絲綿之類。

蠶蛹——上音殘，下音永。蠶卽絲蟲也，蠶能吐絲作繭，蠶在繭內變爲蛹，蛹化爲蛾。

衦——音幹，干，謂摩展衣令平而光也。

繒——音曾，帛也。卽絲織品的總名也。

履屣——上音里，下音稀，洗。或作屣履，卽鞋也，梵語曰革屣，也就是拖鞋也。

絹帛——上音卷，下音白。絹，謂厚而疏的絲織品也。帛，卽絲織品的總稱也。

靴履——上音薛平聲。靴，卽長筒的鞋，謂皮類靴鞋也。履，謂鞵，鞋也。鞵同鞋字

裘毳——上音求，下音翠。裘，謂皮衣服也。毳，卽獸的細毛也。

乳酪醍醐——酪音洛，醍音提，醐音胡。乳即奶，謂乳出酥，酥出酪，酪出醍醐，醍醐爲最上品也。

氎——音牒。亦作疊，即布匹也。印度呼爲氎，律中皆云氎也。

業疏——即四分律刪補隨機羯磨疏之異名，簡云爲業疏。

襯——音趁。即襯在底下，或從裏面，或旁邊烘托，使外面顯明，謂之襯托。

襪——音娃。穿在腳上，謂足衣，有布襪，有線織襪也。

囊——音囊。即盛東西的口袋，亦云布袋。

擘——音亳、播。即分裂，擘開也。

四分律比丘戒本今釋卷六

律學沙門釋子弘川述

○第十八受金銀戒

此是共戒，比丘尼制亦同，大乘爲衆生故聽受，然須淨人掌舉，設無淨人者，若心不染著亦得自捉，若貪心自畜不行利濟，卽是多欲不知足，是名染污犯，此是制罪。律攝云，因起譏嫌，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱城，耆闍崛山中，城中有一大臣，與跋難陀親舊知識，彼於異時大得猪肉，卽勅其婦，留分與之，時城中

節會日，作衆伎樂竟夜不眠，時大臣兒亦在其中，竟夜不眠饑乏，問其母言有殘肉不，母言肉盡，唯有跋難陀分在，兒卽與母錢語言，持此錢更市肉與跋難陀，此肉與我，母卽取錢與肉。時跋難陀晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐，時大臣婦具告上事，跋難陀言，若爲我故可與我錢不須肉，彼卽置錢於地與，時跋難陀得此錢已，持寄市肆而去，諸居士見皆共譏嫌之，沙門釋子販賣錢財。時王及諸大臣集會共作是言，沙門釋子得捉金銀若錢，沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠瓔。時有珠髻大臣在中坐，卽語諸大臣言，莫作是言，沙門釋子得捉金銀若錢，不捨珍寶珠瓔，何以故，

我自從如來聞，沙門釋子不得捉金銀若錢，沙門釋子捨離珍寶珠瓔。時珠髻大臣，有威勢又能善說，令諸大臣歡喜信解。即往禮佛，以此因緣，具白世尊。佛告大臣，如汝所說，於正法中多有所益，無有違失，何以故，沙門釋子捨離珍寶珠瓔，不著飾好。汝今當知，若應捉金銀若錢，則應受五欲，若受五欲，非沙門釋子法，大臣當知，若見沙门釋子以我爲師者，而捉金銀若錢珍寶，則決定知非沙門釋子法。大臣當知，日月有四患，不明，不淨，不能有所照，亦無威神，云何爲四。阿修羅，煙雲、塵、霧、是日月大患。沙門婆羅門亦有四患，不明，不淨，不能有所

照，亦無威神，云何爲四。不捨飲酒，不捨婬欲，不捨手持金銀，不捨邪命自活，是爲沙門婆羅門大患。時世尊以無數方便呵責跋難陀已，與諸比丘結戒。

△立戒相

若比丘，自手捉錢，若金銀，若教人捉，若置地受者，尼薩耆波逸提。

釋曰：自手捉錢者。自手者，謂自身手執持而受也。錢者，上有文像，外圖像天，內方像地，以國王號居中，以天地人三才合爲像，錢有多種，有金錢，銀錢，銅錢，鐵錢，鉛錢，錫錢，木錢，胡膠錢等，隨國土所用者是。○

金銀者，梵語曰蘇伐羅，或云修跋拏，華言金。大智度論云，金出山石沙赤銅中。梵語曰阿路巴，或云惹多，華言銀。大智度論云，銀出燒石中，世名亦云白金。〇若教人捉者，謂自己不受取，乃教他人爲己捉持。〇若置地受者，謂不從他人手授而得，他人置於地時而受取也。薩婆多論云，是戒體，但以畜寶制戒。又云，不爲畜故，但捉他寶，若捉自說淨寶，但捉故得波逸提，非是此戒體，非三十事之戒體是九十事捉寶戒。

定罪——是中犯者，若比丘，自手捉金銀若錢，若教人捉者，若置地受者，盡尼薩耆波逸提。

此應捨，是中捨者，若彼有信樂守園人，若優婆塞，當語言，此是我所不應，汝當知之。（此是對俗人捨貲法。如是捨已。其波逸提罪。對一清淨比丘說悔）若彼人取還與比丘者，比丘當爲彼人物故受，勅淨人使掌之。若得淨衣鉢，針筒，尼師壇，應貿易持之，若彼優婆塞取已，與比丘淨衣鉢，尼師壇，若針筒，應取受之。若彼取已不還者，令餘比丘語言，佛有教爲淨故與汝，汝應還彼比丘物，若餘比丘語不還者，當自往語言，佛有教爲淨故與汝，汝今可與僧，與塔，與和尚，與同和尚，與阿闍梨，與同阿闍梨，與諸親舊知識。若還本主，何以故，不欲使失彼信施故。若不語彼人知是看是者，突吉羅。

此錢寶對俗人捨已，當至一清淨比丘所說悔，先請爲懺悔主，然後懺罪。先作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，自手捉金銀錢寶，犯波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云善。

答爾。

說訖，就禮一拜，復彼此合掌，說云。

大德一心念，我某甲比丘，自手捉金銀錢寶，犯波逸提罪，此金銀錢寶，已捨與俗人，是中有波逸提罪，今從大德發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨

布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪畜心，二者是金銀錢寶，三者無難自開受取。

兼制——比丘尼，波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若語言知是看是，此即淨語若彼有信樂優婆塞守園人，當語彼人言，此是我所不應，汝當知之，若彼人受已，還與比丘者，比丘當爲彼人物故受，持與淨人掌之，後若得淨衣鉢，針筒，尼師壇，得貿易持之。○若彼人取已，與淨衣鉢，若坐具，尼師壇，針筒，應取持之。○若

彼人不肯與者，餘比丘當語其人言，佛有教爲淨故與汝，應還彼比丘物，若彼人不與，自往語言，佛教比丘作淨故與汝，汝若與僧，與塔，與和上，與同和上，與阿闍梨，與同阿闍梨，與諸親屬知識，若教使與本施主，不欲令失彼信施故，如是一切無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

四分律第三分云，有比丘在塚間得錢，自持來。佛言，不應取。彼比丘須銅。佛言，打破壞相，然後得自持去。

會詳——僧祇律云，病人得使淨人畜，莫貪著。若犯捨墮物，僧中捨已，不得還彼比丘，僧亦不應分。若多者應著

無盡物中，（無盡物者，即招提物，亦名四方僧物）所生息利，得作房舍中衣，（即僧房中卧具帳幔）不得食用。又云，比丘凡得錢，及安居訖得衣直時，不得自手取，當使淨人知，若無淨人，指示脚邊地語言，是中知，著地已，自用草葉塼瓦等遙擲覆上，待淨人來令知。又云，隨國土中所用，若銅錢，鐵錢，胡膠錢，皮錢，竹籌，悉不應捉。或有國土所用，相不成就，或相成就，國所不用，捉者皆越毘尼罪。國所不用，相不成就，作銅鐵捉無罪。僧祇律又云，有比丘將一沙彌歸看親里，路經曠野，中道有非人化作龍右遶沙彌，以華散上，讚言善哉，大得善利，捨家出家不捉金銀及錢。比丘到親里家，問訊已欲還時。

親里婦言，汝今還去道道迴多乏，道迴即道路遙遠也可持是錢去，市易所須。沙彌受取繫著衣頭而去，中道非人見沙彌在比丘後，復化作龍左遶沙彌，以土坌上，說是言，汝失善利，出家修道而捉錢行，沙彌便啼。比丘顧視問沙彌，汝何故啼。沙彌言，我不憶有過，無故得惱。師言，汝有所捉耶。答言，持是錢來。師言，捨棄，棄已，非人復如前供養。比丘以是因緣往白世尊。佛言，從今日後，不聽沙彌持金銀錢，若比丘使沙彌最初捉金銀錢者，得越毘尼罪，若見沙彌先已捉，後使捉者無罪。

○第十九賣買寶物戒

此是共戒，比丘尼制亦同，大乘同制，菩薩應息世人譏嫌，此是以利求利，貪欲不知足。律攝云，爲出納求利，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱祇，即王舍城耆闍崛山中，時跋難陀往市肆上，以錢易錢持去，諸居士見已皆譏嫌言，沙門釋子以錢易錢善能賣

買，有少欲知足比丘聞知，嫌責跋難陀已，往白世尊。佛以無數方便，呵責跋難陀已，與比丘結戒。

△立戒相

若比丘，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，種種賣買者，以成金易未成金，以未成金易成金。或以成銀易未成銀，以未成銀易成銀。或以成金易成未成銀。或以成未成銀易成未成金。或以錢易成未成金銀。或以成未成金銀易錢。乃至以錢易錢亦如是。○根本律云，言成者，謂金銀等器。言未成者，謂以金銀鋌及碎金銀。○錢有八種，金錢，銀錢，鐵錢，銅錢，白鑞

錢，鉛錫錢，木錢，胡膠錢。

定罪——是中犯者，若比丘，種種賣買寶物，以成金易成金，乃至易錢，尼薩耆波逸提。

此應捨，是中捨者，準第十八受持金銀戒無異。三十尼薩耆波逸提中，唯有二十七種還法。其第十一雜野蠶綿作卧具戒，第十八受持金銀戒，及此第十九賣買寶物戒，並無還法也。

此寶物對俗人捨已，當至一清淨比丘所說悔，先請爲懺悔主，然後懺罪。先作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，賣買寶物，犯波逸提罪，今請

大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三說・懺主云）善。答爾。

說訖，就禮一拜，復彼此合掌，說云。

大德一心念，我某甲比丘，賣買寶物，犯波逸提罪，此寶物已捨與俗人，是中有波逸提罪，今向大德發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說・懺主云）自責汝心，生厭離。答爾。（一拜而起問訊）

此戒具足三緣，方成本罪。一者自貪息利，二者是金銀寶物，三者轉易已成。

兼制——比丘尼，波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若語彼人言，看是知是，若有守園人信樂優婆塞，語言，此是我所不應，汝知之，若彼人受已，還與比丘，比丘應爲彼人物故受，令淨人掌之。若彼人（指淨人）受已，與比丘淨衣鉢，坐具，針筒，應受持之。若彼人受已不還比丘，比丘應令餘比丘語言，佛有教爲淨故與汝，汝應還此比丘。若不還，自往語言，佛有教爲淨故與汝，汝應與僧，與塔，與和上，與同和上，與阿闍梨，與同阿闍梨，與親友知識，若還與本施主，何以故，不欲令失信

施故。若以錢貿瓔珞具，爲佛法僧，若以瓔珞具易錢，爲佛法僧，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——律攝云，若爲三寶出納，或施主作無盡藏，設有馳求並成非犯，然此等物出利之時，應一倍納質，求好保證，明作契書，年終之日，應告上座及授事人，皆使同知，或復告彼信心鄔波索迦。

○第二十販賣戒

此是共戒，比丘尼制亦同，大乘同制，菩薩應息世人譏嫌。

律攝云，因六群苾芻種種賣買，由非法貪，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀在拘薩羅國道路行，往一無住處村，(謂此村無有僧伽藍)至村中已，持生薑易食，食已而去。時舍利弗亦在拘薩羅國遊行，至無住處村乞食，至賣飯家，默然住。賣飯人見已問言，大德，何所求欲。報言，居士，我須食。彼人言，持價來。報言，居士勿作此言，我等所不應。彼人言，向者跋難陀以生薑易食，食已去，大德何故不應。舍利弗慚愧無言。又舍衛城中有一外道，得一貴

價衣，持至僧伽藍貿易，跋難陀見已語言，汝明日來，跋難陀善能治衣，即其夜浣故衣，擣治光澤如新衣，晨朝易之。外道得衣已，還所止園中，示諸外道。外道中有智慧者語言，汝爲彼所欺，汝是新衣廣大堅緻，此是故衣，但擣治光澤如新耳。此外道即持衣，還至僧伽藍中，語跋難陀言，我還汝衣，汝還我衣。跋難陀言，已共汝貿易竟，不得相還。彼外道譏嫌。諸比丘聞知白佛。世尊呵責跋難陀已，與諸比丘結戒。

△立戒相

若比丘，種種販賣，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，種種販賣者，（卽賤買貴賣・曰販）以時易時，以時易非時，以時易七日，以時易盡形壽，以時易波利迦羅。（梵語波利迦羅・此云助身衣）以非時易非時，以非時易七日，以非時易盡形壽，以非時易波利迦羅衣。以非時易時，（如是互相貿易準知）○賣者，價值一錢，數數上下。○增賣者，價值一錢，言值三錢。○重增賣者，價值一錢，言值五錢。買亦如是。

定罪——是中犯者，若比丘種種販賣，得者，尼薩耆波逸提。不得者，突吉羅。

此尼薩耆當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，偏露右肩，脫革屣，

禮上座足，長跪合掌，作如是言。

大德僧聽，我某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨財物已，當從僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，此財物已捨與僧，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，財物已捨與僧，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。

答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，財

物已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧應卽還彼比丘財物。白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，還彼某甲比丘財物，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，種種販賣得財物，犯捨墮，今捨與僧，僧今持此財物，還此比丘，誰諸長老忍，僧持此物

還此比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘物竟，僧忍默然故，是事如是持。

若於僧中捨竟不還者，突吉羅。若還時有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遺與人，若故壞，若數數用，若持作餘用，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪利心，二者是販賣，三者販賣得利。

兼制——比丘尼，尼薩耆波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，與五衆出家人貿易，自審定不相高下，

如市易法，不與餘人貿易，餘人者謂外道及在家俗人等若使淨人貿易，若悔者應還。若以酥易油，以油易酥，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，此販賣罪，於一切波逸提中最爲重者，寧作屠兒不作販賣。何以故，屠兒正害畜生，販賣一切欺害，不問道俗賢愚持戒毀戒，無往不欺，又常懷惡心。設若居穀，心恒希望，使天下荒餓霜雹災疫，若居鹽貯積餘物，意常企望，四遠反亂王路隔塞。夫販賣者，有如是惡，此販賣物，設與衆僧作食，衆僧不應食，若作四方僧房，不得住中，若作塔作像，不應向禮。又云，但作佛意

禮，凡作持戒比丘，不應受用此物，若此比丘死，此物衆僧應羯磨分。問曰，不死時不用此物，何以死便羯磨。答曰，此販賣業罪過深重，若生在時，衆僧食用此物者，雖復犯戒有罪，僧福田中故與受用，以受用故續作不斷，是僧福田中不聽受用，今世無福，後世重罪，以此因緣不敢更作，比丘既死，更無販賣因故，是故聽羯磨取物。

○第二十一畜長鉢戒

此戒大乘爲利益衆生故，有所方便，故不同制。律攝云，

情貪積聚，既不自用復不施人，增長煩惱，妨修正業，此由鉢事，過分廢缺，及譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘畜鉢，好者持，不好者置，如是常覓好鉢，畜鉢遂多。諸居士譏嫌言，沙門釋子，求欲無厭，乃畜爾所多鉢，如陶師賣瓦肆處。諸比丘聞已白佛。佛呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，畜長鉢，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。○如是世尊與比丘結戒已，阿難得蘇摩國貴價鉢，意欲與大迦葉，以迦葉常畜此鉢故，

而迦葉不在，往白佛。佛問阿難，大迦葉更幾日當還。阿難白言，却後十日當還。佛言，自今已去，聽諸比丘畜長鉢至十日，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，畜長鉢不淨施，得齊十日，過者，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，鉢者，有六種：鐵鉢，蘇摩國鉢，烏伽羅國鉢，優伽賒國鉢，黑鉢，赤鉢。大要有二種，鐵鉢，瓦鉢。大者三斗，小者一斗半，此是鉢量。（斗字恐傳寫之錯，或是升字也）〇如是應持，應淨施。若是應量鉢者，應受持用也。若有餘鉢者，

應淨施與同梵行者。○畜長鉢者。律攝云，謂現有一守持鉢，更畜餘者，名之爲長。○不淨者。謂不作眞實淨施，及展轉淨施也。○得齊十日者。謂齊十日之内得畜，不違佛制也。○過者。謂畜長鉢超過十日，從得長鉢之日，畜至十一日明相出時，即違制，結成所犯也。

梵語曰波呾囉，或曰鉢多羅，此翻爲鉢，或翻爲應器也。謂體色量，三皆須應法也。體者，泥及鐵也◎色者，熏作黑色，赤色，或孔雀咽色，或鴿色也◎量者，如律所云，分大鉢小鉢也。

薩婆多論云，鉢者三種，上中下。上者受三鉢他飯一鉢他

羹，餘可食物半羹，是名上鉢◎下者受一鉢他飯半鉢他羹，餘可食物半羹，是名下鉢◎上下兩間，是名中鉢◎三鉢他飯，可奏升二升，一鉢他羹，餘可食物半羹，是一鉢他半，復是奏升一升。受食之時，應留食上空處，令指不觸爲善。不要太滿也

定罪——是中犯者，若比丘一日得鉢，乃至十日得鉢，畜至十一日明相出，十日中所得鉢，盡尼薩耆波逸提。○若比丘一日得鉢，二日不得鉢，三日四日得鉢，如是乃至十日得鉢，至十一日明相出，九日中所得鉢，盡尼薩耆波逸提。○若比丘一日得鉢不淨施。二日得鉢淨施，三日得鉢，乃至十日得鉢不淨施，至十一日明相出，九日中所得鉢，

盋尼薩耆。○若犯尼薩耆鉢不捨，更貿餘鉢，一尼薩耆波逸提，一突吉羅。

此尼薩耆鉢，當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，先禮上座足，長跪合掌，作如是捨云。

大德僧聽，我某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，今捨與僧。一說

彼捨鉢竟，當於僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，此鉢已捨與僧，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比

丘懺悔，慈愍故。（三說一拜）

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。（答爾。）

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，此鉢已捨與僧，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三請。懺主云）待我白僧忍可，爲汝懺悔。（答爾。）

（一拜而起問訊）

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受此某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，鉢已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還彼比丘鉢，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，今捨與

僧，若僧時到，僧忍聽，還此某甲比丘鉢，白如是。
大德僧聽，此某甲比丘，畜長鉢過十日，犯捨墮，今捨與僧，僧今還此某甲比丘鉢，誰諸長老忍，僧還此某甲比丘鉢者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘鉢竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧中捨鉢竟，不還者，突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遺與人，若故壞，若作非鉢，若數數用，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是長鉢，二者有貪畜之心，三者畜過十日。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，十日内若淨施，若遣與人，若劫奪想，若失想，若破想，漂想，不犯。若奪鉢，若失鉢，若燒鉢，若漂鉢，取用，若他與用。若受寄鉢比丘死，若遠行，若休道，若被賊，若遇惡獸所害，若爲水所漂，不遣與人，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纒。

第三分云，鍵鎔，小鉢，次鉢，聽不作淨施畜。

第四分云，比丘不應畜木鉢，此是外道鉢，若畜如法治，越毘尼罪◎不應畜石鉢，此是如來法器，若畜得偷蘭遮罪

◎不應畜金銀雜寶香鉢，此是白衣法，若畜得突吉羅罪◎聽受鐵鉢，瓦鉢，如法熏治。

會詳——十誦律云，鉢是恒沙諸佛幖幟，比丘不得盛不淨物。

五分律云，持鉢應如鉢法，不得除糞掃，盛殘食，盛過中飲，盛香及藥，當淨舉，謹護如眼。

摩得勒伽云，若比丘有一鉢，不受持，犯尼薩耆波逸提。

◎第二十二畜鉢求好戒

此戒大乘同學，爲少欲知足，息世譏嫌。律攝云，情貪好

故，增長煩惱，招物譏嫌，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時跋難陀鉢破，入舍衛城，從居士乞鉢，時彼居士即市鉢與，復至餘居士家乞鉢，彼居士即市鉢與，彼破一鉢，求衆多鉢畜。諸居士於異時一處集，各各自言，獲福無量。餘居士問言，汝何因緣得福無量。諸居士答言，跋難陀鉢破，我等以市鉢與之。諸居士皆譏嫌言，沙門釋子，不知慚愧，多求無厭，破一鉢，求衆多鉢畜，雖施無厭，而受者應知足。諸比丘聞知白佛。佛呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢為好故，尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨，展轉取最下鉢與之令持，乃至破應持，此是時。

釋曰：此戒文分三節。若比丘下，明故犯結罪。彼比丘下，明僧中捨法。乃至下，明守護綴鉢法。◯畜鉢減五綴不漏。畜鉢者，謂現前自有受持之鉢◎減五綴者，減，謂不滿五綴也◎五綴者，謂相去二指間一綴，綴，謂聯綴，合著連補也◎不漏者，謂舊鉢雖破，補綴尚不滿五，盛貯羹飯不漏，仍堪受用也。◯更求新鉢為好故者。謂現有不

漏之鉢，而爲貪求新好勝妙故，更從居士乞求第二鉢也。

定罪——是中犯者，若比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢者，尼薩耆波逸提，若滿五綴不漏，更求新鉢者，突吉羅。

此尼薩耆，應捨與僧，是中捨者，於此住處僧中捨。（揀非餘住處）應往僧中，禮上座足，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，今捨與僧。（一說）

彼捨鉢竟，當從僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，鉢已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願

僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三乞一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，此鉢已捨與僧，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請・懺主云待我白僧忍可，

爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

如是白已，受彼懺悔。令彼犯者，作禮一拜，長跪，彼此合掌，如是白云。

大德一心念，我某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，鉢已捨與僧竟。所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。

三說。懺主云 自責汝心，生厭離。答 爾。一拜而起問訊

捨已懺悔竟，僧應羯磨與鉢。此比丘鉢若貴價好者，應留置，取最下不如者與之。應作白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，與此某甲比丘鉢，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，鉢破減五綴不漏，更求新鉢犯捨墮，今捨與僧，僧今與此某甲比丘鉢，誰諸長老忍，僧與此某甲比丘鉢者默然，誰不忍者說，僧已忍，與此某甲比丘鉢竟，僧忍默然故，是事如是持。

彼比丘鉢，應作白已，問僧，作如是白。

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，以此鉢次第問上座，白如是。

作此白已，當持與上座，若上座欲取此鉢與之。應取上座鉢與次座。若與彼比丘，彼比丘應取，不應護衆僧故不取，上座取此鉢，應取第二上座鉢與第三上座。若與彼比丘，謂應取即取，不必迴護衆僧亦不應以此因緣受持最下鉢，若受突吉羅。若第二彼比丘應受，不應護衆僧故不受，不應以此因緣受持最下鉢，若受突吉羅。○如是展轉乃至下座，若持此比丘鉢還此比丘，若持最下座鉢與之。與時應白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧今以最下座鉢，與某甲比丘受持，乃至破，白如是。

大德僧聽，僧今以此最下座鉢，與某甲比丘受持，乃至破，誰諸長老忍，僧與此比丘鉢者默然，誰不忍者說，僧已忍，與此比丘鉢竟，僧忍默然故，是事如是持。

彼比丘守護此鉢，不得著瓦石落處，不得著倚杖下，及著倚刀下，不得著懸物下，不得著道中，不得著石上，不得著果樹下，不得著不平地。比丘不得一手捉兩鉢，除指隔中央。不得一手捉兩鉢開户，除用心，不得著户閫內户扇下。不得持鉢著繩牀木牀下，除暫著，不得著繩牀木牀間，

不得著繩牀木牀角頭，除暫著。不得立蕩鉢，乃至足令鉢破。彼比丘不應故壞鉢，不應故令失，若故壞，不應作非鉢用。

彼比丘僧中捨鉢竟，不還者，突吉羅。若有教莫還者，突吉羅。若作淨施，若遺與人，若故失，若故壞，若作非鉢用，若數數用，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪好之心，二者受持之鉢減綴不漏，三者乞求新鉢已得。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，五綴漏，若減五綴漏，更求新鉢。若從親里索，若從出家人索，若爲他索，他爲己索，若不求而得，若施僧得鉢時當次得，若自有價買畜，一切不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，設綴鉢難用，一日乃了，要當洗淨，若故打破，得波逸提罪。○若和上、阿闍梨、知識作是念，此賢善比丘，以洗鉢故，妨坐禪受經誦經，若打破若藏去，不見已更乞無罪。○無鉢乞得一鉢應受持，若乞得兩鉢，一鉢應受持，一鉢應入衆僧淨厨。如是乃至得十鉢，一鉢自受持，九鉢應入衆僧淨厨。若比丘無鉢，求鉢得一鉢直

者，是名有鉢。如是乃至乞得十鉢直，九鉢直應入衆僧淨廚。

○第二十三非親織衣戒

此戒大乘爲衆生故，可以方便，故不同制。律攝云，依託王臣織一張疊，惱物生譏，因求好事煩惱，制斯學處。物即衆生

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子，欲縫僧伽梨，

入城至諸居士家語言，我欲縫僧伽梨須線，居士即與。復往餘居士家語言，我欲縫僧伽梨須線，如是處處乞得線多，遂持與織師，使織作三衣，彼手自作維，自看織。諸居士見已譏嫌，諸比丘聞知白佛。佛呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，自乞縷線，使非親里織師，織作三衣者，尼薩耆波逸提。

釋曰：律云，自乞者。在在處處自行求乞也。○縷線者，有十種。一者憍賒耶，華言野蠶絲綿，即絲線也。二者劫

貝，華言木棉，即木棉線也。三者欽婆羅，華言細毛，即細毛線也。西域國王、大臣、貴人，多以上好極細羊毛，紡線織布做衣也。四者芻摩，華言麻，即麻線也。五者讖摩，律云讖摩衣，但不見有翻。明朝見月律師云，此翻云粗布衣。即粗線也。六者扇那，或云奢那，乃樹名也，此樹高與人等，皮似麻，取以紡線織布，即粗麻線也。七者麻，西域麻有多種，自然青、黃、赤色，不以染成。亦是麻線也。八者翅夷羅，謂鳥毛，即鳥毛線也。九者鳩夷羅，四分開宗記云，鳩夷羅，絳色羊毛。即絳色羊毛線也。十者讖摩羅半尼，未見翻譯。○織師非親里，與線者非親里

犯。織師非親里，與線者親里。或織師是親里，與線者非親里。或與線者非親里，織師是親里。皆犯。（識音趁）

定罪——是中犯者，若比丘，自乞縷線，使非親里織師，織作衣者，犯捨墮。若看織，若自織，若自作繼者，盡突吉羅。

此尼薩耆應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，向上座禮足已，長跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，自多乞縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，今捨與僧。一說

捨已僧中乞懺，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，自多乞縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，自多乞縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，此衣已捨與僧，所有波逸提罪，今請大

德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三請，懺主云）待我白僧忍可，爲汝懺悔。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，自多求縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受此某甲比丘懺悔，白如是。

如是白已，受彼懺悔。令彼犯者，作禮一拜，長跪，彼此合掌，如是白云。

大德一心念，我某甲比丘，自多乞縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大

德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說。懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊捨衣竟，僧卽應還此比丘衣，作白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，多求縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還此某甲比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，多求縷線，使非親里織師，織作衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今還此某甲比丘衣，誰諸長老

忍，僧還此某甲比丘衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若自作三衣，若作波利迦羅衣，若壞，若燒，若作非衣，若數數著，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者貪心自求，二者非親里與線，三者織衣已成。

兼制——比丘尼，尼薩耆波逸提。同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，織師是親里，與線者是親里，若自織作

鉢囊，革屣囊，針氈，若作禪帶，若作腰帶，若作帽，若作襪，若作攝熱巾，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘自行乞縷，越毘尼心悔。得者，越毘尼罪。織成者，尼薩耆波逸提。

律攝云，若彼施主自有信心，令他爲織，或以價織，無犯。○若虛誑心，陳己勝德，乞得物時，惡作、他勝一時具得。（他勝即棄罪也）實有德者，得惡作罪。雖親織師，不知時故，令他生惱，或現異相，皆得惡作。（惡作即突吉羅）

薩婆多論云，若少衣正應乞衣，不應乞縷作衣。須縷縫衣

作帶無犯。

○第二十四勸織好衣戒

此戒大乘同制，乃是惡求多求。律攝云，持滿鉢食與彼織師，招世譏嫌，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時舍衛城中有一居士，是跋難陀釋子親友知識，出好線，令織師織作如是如是衣，與跋難陀釋子，時彼織師來至僧伽藍中，

語跋難陀令知。跋難陀言，若與我織衣者，廣大極好堅緻織，任我受持。織師報言，線少不得成衣。跋難陀言，汝但織，我當求線足之，跋難陀至居士家更乞線。居士婦卽持線箱置前語言，隨意多少取。跋難陀卽恣意擇取好者，持與織師，語言，可與我織成衣。織師報言，價少。跋難陀言，但與我織，我當與汝價。時織師成衣已，卽送與居士婦。居士從他處行還，問其婦言，前所與跋難陀作衣，今者成未。其婦報言，所織衣已成，今在此。居士言，持衣來看之，卽開箱出衣示，居士言，此衣非我先勅織衣。婦卽具說因緣，居士與婦共披衣看。時跋難陀卽來至居士

家，問居士言，先所與我織衣，此衣是耶。報言是。若是者便可與我。居士卽生譏嫌。諸比丘聞知白佛。佛呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，當如是說，戒文如後，唯無，先不受自恣請之句，此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒。時諸居士自恣請與比丘衣，諸比丘疑不敢答。佛言，若先自恣請與衣，應隨意答。若居士欲與比丘貴價衣，然比丘少欲知足，欲得不如者，疑不敢索。佛言，聽少欲知足索不如者，隨意答，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，居士居士婦，使織師爲比丘織作衣，彼比丘先不受自恣請，便往織師所，語言，此衣爲我作，與我極好織，令廣大堅緻，我當少多與汝價，是比丘與價乃至一食直，若得衣者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節，居士居士婦使織師下，明貪求之事。是比丘與價下，明結成所犯之罪。律云，居士居士婦者。居士，梵語曰迦羅越，華言居士。慧遠維摩經疏曰，居士有二，一者廣積資財，居財之士，名爲居士。二者在家修道，居家道士，名爲居士。嘉祥法華疏曰，居士有二

種，一、居舍之士，故名居士。二、居財一億，故名居士。○衣者，有十種。如上第一捨墮戒中說。○求者有二種。求即乞求，謂從居士乞求而得。一者自行乞求，二者或使人乞求。○與我極好織者。謂令精妙也，亦是令衣廣大堅緻之義。○令廣大堅緻。令者，使也。廣者，令足竪量。大者，令足横量。堅者，謂令牢固也。緻者，謂細密也。○與價乃至一食直者。謂下至極少與其一餐之工價也。

定罪——是中犯者，若比丘，先不受自恣請，便往求衣，若得者，尼薩耆波逸提。不得衣者，突吉羅。

此尼薩耆當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若

捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，禮上座足已，長跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，今捨與僧。一說

捨已僧中乞懺，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請・懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受此比丘懺悔，白如是。

作是白已，教彼比丘，作禮一拜，長跪，彼此合掌，作如是云。

大德一心念，我某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏。願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

捨衣懺悔竟，僧即應還彼比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，

犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，今還此比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，先不受自恣請，便往求得好衣，犯捨墮，今捨與僧，僧今還此某甲比丘衣，誰諸長老忍，僧還此比丘衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

彼比丘，僧中捨衣竟，不還者，突吉羅。若有人教言，莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若自作三衣，若作波利迦羅衣，若故壞，若燒，若作非衣，若數數著，一切突吉羅。

此戒具足五緣，方成本罪。一者貪欲求好，二者先不受請，三者往勸織好者，四者許增價值，五者得衣入手。

兼制——比丘尼，尼薩耆波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，先受自恣請，往求知足減少求。若從親里索，從出家人索，或爲他，或他爲己，或不索而得者，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會祥——僧祇律云，若比丘語織師言，與我好織堅緻打，作是語時，越毘尼罪。織師下手打織時，下下，波逸提。作成得者，尼薩耆波逸提。若比丘聞爲作衣，往勸不許價

得衣，越毘尼罪。

○第二十五與衣瞋奪戒

此戒大乘同制，菩薩爲慈濟衆生，以捨心爲首。律攝云，因取衣事，不忍廢闕，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。難陀弟子善能勸化，跋難陀語言，汝今與我共人間行，當與汝衣。答言，可爾。跋難陀卽先與衣。餘比丘語言，汝以何事共跋難陀行，跋難陀

癡人，不知誦戒，不知說戒，不知布薩羯磨。彼比丘卽答言，實爾者，我不復隨行。後餘時，跋難陀語言，可共人間行。卽答言，汝自去，我不能隨汝去。跋難陀語言，汝今不欲去，還我衣來。比丘語言，以見與衣，不復相還。時跋難陀瞋恚，卽前強奪取衣。比丘高聲言，莫爾莫爾。比房諸比丘聞聲盡來集聚，問言，汝何以高聲大喚。比丘以此因緣，具向諸比丘說。諸比丘聞知白佛。佛呵責跋難陀已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，先與比丘衣，後瞋恚，若自奪，若教人奪取，還我

衣來不與汝，若比丘還衣，彼取衣者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。先與比丘衣者，明其發心自樂施與。後瞋恚下，明其瞋奪取衣。若比丘還衣下，明其結成所犯。律云，衣有十種，如上第一捨墮戒中說。○先與比丘衣者。律攝云，言與衣者，是總標句。若與彼衣時，告言，汝可與我作使，若不爲我作使奪衣。○後瞋恚者。後是別時。梵語曰提鞞沙，華言瞋恚。由於違情之境，不順己意，心生忿怒，現惱恨相，故曰瞋恚也。○若自奪，若教人奪取，還我衣來，不與汝。奪者，即強取也。或手奪，或口奪，或手口具奪。若自奪者，即身業所作惡。若教人

奪者，卽口業所作惡也。謂本有希望，而與衣，情旣不隨，仍返奪回。○若比丘還衣。謂衣已離此比丘身處也。○彼取衣者。謂取衣入手，作已得想，卽結成所犯。

定罪——是中犯者，若比丘先與比丘衣，後瞋恚，若自奪，若教人奪取，藏舉者，尼薩耆波逸提。若奪而不藏舉者，突吉羅。

若著樹上，牆上，籬上，橛上，龍牙橛上，衣架上，若繩牀木牀上，若小褥大褥上，若枕上、若地敷上，若取離處，尼薩耆波逸提。取不離處者，突吉羅。

此尼薩耆，應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，

若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，應往僧中，禮上座足，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，今捨與僧。一說

捨衣已僧中乞懺悔，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三請。懺主云）待我白僧忍可，爲汝懺悔。（答）爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，我受此比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。

三說。懺主云 自責汝心，生厭離。答 爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧應卽還彼比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還此某甲比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，與比丘衣已，後瞋恚，還奪取，犯捨墮，今捨與僧，僧今還此某甲比丘衣，誰諸長老忍，僧還此某甲比丘衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若有人教言，莫還者突吉羅。若轉作淨施，若自作三衣，若遺與人，若作波利迦羅衣，若故壞，若燒，若作非衣，若數數著，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者眞心與他，二者人是清淨比丘，三者瞋恚奪取，四者奪衣藏舉。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌

尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，不瞋恚，言我悔不與汝衣，還我衣來。若彼人亦知其人悔，卽還衣。若餘人語言，此比丘欲悔，還他衣。若借他衣著，他著無道理，還奪取不犯。若恐失衣，若恐壞，若彼人破戒，破見，破威儀，若被舉，若滅擯，若應滅擯。若命難，梵行難，如是一切奪取，不藏舉不犯。及最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若比丘，奪比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼衣，突吉羅。○若奪得戒沙彌，行波利婆沙，摩那埵，盲瞎，聾，瘂，不見擯，惡邪不除擯，盡尼薩耆

波逸提。○若奪狂心，亂心，病壞心，犯四重，出佛身血，壞僧輪，五法人，盡突吉羅。○此戒體，比丘先根本與他衣，後爲惱故，暫還奪取捨墮，衣捨還他，波逸提懺。若先根本以與他衣，後根本奪，應計錢成罪。根本卽實意也若先暫與他衣，後便奪取無罪。若和上爲折伏弟子令離惡法故，暫奪衣無罪。

得戒沙彌者，此是比丘犯四重戒，卽時發露，無覆藏心，衆僧白四羯磨，與學戒法，既非比丘，又不捨離袈裟，仍同比丘僧共住，故名得戒沙彌。○行波利婆沙者，此是比丘犯十三僧殘之行法，梵語曰波利婆沙。僧祇律翻

爲別住，四分律翻爲覆藏。○摩那埵者，華言折伏貢高。亦云下意，謂承事衆僧故。又云意喜，謂自喜能使衆僧悅也。○五法人者，謂受提婆達多破僧五法者，提婆達多妄說五法，破釋迦佛之和合僧。先說五法，婆沙論一百十六卷云，「云何五法，一者盡壽著糞掃衣，二者盡壽常乞食，三者盡壽唯一坐食，四者盡壽常居逈露，(即露地坐)五者盡壽不食一切魚肉血味鹽蘇乳等。」律宗多引婆沙論之五法。次說人，謂提婆達多伴黨是，通己五人。梵語曰提婆達多，華言天熱，天授。斛飯王之子，阿難之兄，佛之從弟也。出家學神通，身具三十相，誦六萬法藏，

爲利養造三逆罪，死墮地獄，但其本地爲深位之菩薩，於法華會上受天王如來之記別。有四伴黨，一名三聞達多，此人智慧高才，故居其首。二名騫荼達婆，是提婆達多親友。三名拘婆離，是提婆達多之弟子。四名迦留羅醍舍，是人有姊妹七人，皆爲比丘尼，有大勢力。

○第二十六過七日藥戒

此是共戒，比丘尼犯者同制，大乘比丘同學，此是制罪。

律攝云，因病藥事，過限廢缺，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時諸比丘秋月風病動，形體枯燥又生惡瘡，世尊聽諸比丘，時與非時，有病因緣，服五種藥，當食當藥，如食飯乾飯，不令粗現。時畢陵伽婆蹉，在羅閱城中住，多有所識，亦多徒衆，大得供養，酥油、生酥、蜜、石蜜，與諸弟子，諸弟子得便受之，積聚藏舉，處處流漫，房舍臭穢。時諸長者來入房看見，如是儲積衆藥狼籍，皆譏嫌言，沙門釋子，多求無厭，如王瓶沙庫藏無異。有少欲知足比丘，聞已白佛。佛以無數方便，呵責畢陵伽婆蹉弟子已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

梵語曰畢陵伽婆蹉，華言餘習。大智度論二曰，尊者常患眼痛，是人乞食，常渡恒水，到恒水邊彈指言，小婢住莫流，水即兩斷，得過乞食。是恒水神到佛所白佛，佛弟子畢陵伽婆蹉，常罵我言，小婢住莫流。佛言，畢陵伽婆蹉，懺謝恒神。畢陵伽婆蹉即時合掌，語恒神言，小婢莫瞋，今懺謝汝。是時大衆笑之，云何懺謝而復罵耶。佛語恒神，汝見畢陵伽婆蹉合掌懺謝不，懺謝無慢，而有此言，當知非惡，此人五百世來，常生婆羅門家，常自憍貴，輕賤餘人，本來所習，口言而已，心無憍也。如是諸阿羅漢，雖斷結使，猶有餘氣也。

△立戒相

若比丘，有病，殘藥，酥，油，生酥，蜜，石蜜，齊七日得服，若過七日服者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。有病下，明聽服藥。若過下，明結成所犯。○有病者。謂身嬰疾病，醫教服爾所藥也。○殘者。謂從他人受得已，或食不食，至第八日明相出，即名爲殘也。○藥者。謂酥、油、生酥、蜜、石蜜。酥者，是牛羊等乳，鑽抨成之，抨音彭或以草葉藥，置乳中而成也◎油者，謂麻、胡麻、蔓菁子等油◎生酥者，是牛羊等乳作成，

而未煉熟。所謂從牛出乳，從乳出酪，從酪出生酥，從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐，而醍醐最爲上藥◎蜜者，卽諸蜂蜜也◎石蜜者，是甘蔗糖煎煉堅硬者，名爲石蜜，亦云冰糖。此有黑白二種，白者味純甘，能治熱病，黑者味帶苦，能治冷病。甘蔗聽時食，非時不聽◎律攝云，病有二種，一主病，謂飢渴二病二客病。謂風熱痰癃三病此三種病三藥能治。蜜及陳沙糖能除痰癃，酥與石蜜能除黃熱病，稀糖一種能除三病◎僧祇律云，「病者，有四百四病。風病有百一，火病有百一，卽熱病水病有百一，卽濕病雜病有百一。若風病者，當用油脂治。脂有五種見後釋熱病者，當用酥治。水病者，當用蜜治。雜病

者，當盡用上三種藥治。」五種脂者，魚脂，熊脂，羆脂，猪脂，失修摩羅脂。善見律十七曰，失守摩羅者，鱷魚也，廣州土境有。〇齊七日得服者。謂從他始受得藥入手日爲初，以至七日，齊七日內，時與非時，得自取服，此是舉其極時，故言七日。然受得藥時，須知受法，應持藥對一比丘云。大德一心念，我比丘某甲，有某病緣故，此某七日藥，爲共宿七日服故，今於大德邊受。如是三說，所對之人云善，答爾。〇若過七日服者。謂越過七日，至第八日明相出，食者犯捨墮。

定罪——是中犯者，若比丘一日得藥畜，二日三日四日乃

至七日得藥畜，至八日明相出，七日所得藥，盡尼薩耆波逸提。〇若比丘一日得藥，二日不得，三日得四日得，如是乃至七日得藥，至八日明相出，六日中所得藥，盡尼薩耆。〇若七日中或間日得藥，或唯一日得藥，至八日明相出，所得藥，盡尼薩耆。〇若七日內所得藥不淨施，不遺與人，若不失，不故壞，不作非藥。（作非藥者，若是酥及油用然燈，或塗脚，或塗户響，若是蜜及石蜜施與寺中淨人）若不作親厚意取，不忘去，至八日明相出，盡尼薩耆。〇若犯捨墮藥不捨，更貿易餘藥，一尼薩耆，一突吉羅。此尼薩耆當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。

捨與僧時，應往僧中，偏露右肩，脫革屣，向上座禮，右膝着地，合掌作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜餘藥，過七日犯捨墮，今捨與僧。一說

捨藥已於僧中乞懺悔，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜餘藥，過七日犯捨墮，藥已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三乞一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答

大德一心念，我某甲比丘，故畜餘藥，過七日犯捨墮，藥已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說，懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧即當還彼比丘藥，彼比丘所有過七日酥油塗戶響，蜜石蜜與守園人。若至第七日，所應捨與比丘，彼比丘應取食。若減七日，應還此比丘，應白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，故畜餘藥犯捨墮，今捨與僧，僧

今還此比丘藥，誰諸長老忍，僧還此某甲比丘藥者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘藥竟，僧忍默然故，是事如是持。

此比丘取已，當用塗脚若然燈。僧中捨已，不還者突吉羅。若有人教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若故壞，若燒，若作非藥，若數數服，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪畜心，二者是七日藥，三者過限不捨。

兼制——比丘尼捨墮，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若彼過七日藥，若酥油塗户嚮，若蜜及石蜜與守園人。若至七日所捨與比丘食之，若未滿七日還彼比丘，彼當用塗脚，若然燈無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會祥——根本律云，於七日內自爲守持，自取服食，應如是守持，應在午前當淨洗手，受取其藥，對一同梵行者，作如是說。

具壽存念，我苾芻某甲，有此病緣，清淨醫藥，我今守持，於七日內自服，及同梵行者。如是三說若已服一日，即告同梵行者云。我此病藥已服一日，餘有六日在，我當服之。如

是乃至七日皆當告知。若滿七日已，尚有餘藥，應捨與淨人，或與求寂。若不捨者，至第八日明相出時，犯捨墮罪。律攝云，若爲好容儀，或著滋味，或求肥盛，或詐僞，服食諸藥，皆惡作罪。又云，有五種人，得守持七日藥。一行路人，二斷食人，(謂不能食人)三病人，四守護寺人，五營作人。(七日藥者，即酥，油，生酥，蜜，石蜜)○善見律云，未滿七日布施沙彌，至八日有急病須用，得就沙彌乞食無罪。○五分律云，應捨與僧，僧捨與白衣，沙彌，若用然燈，彼比丘不得用，一切比丘皆不得噉。

○第二十七雨浴衣求用非時戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同制。律攝云，六群苾芻貪求利養，多乞雨衣，違出離行，此由衣事煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時毘舍佉母，請佛及比丘僧明日食，其夜辦具甘饍種種飲食，晨朝遣婢往至僧伽藍中白時到，時天大雨如象尿下，世尊告諸比丘，汝等盡出在

雨中浴，此最後雨，諸比丘聞佛教已，各出屋裸形雨中浴，婢至遙見比丘盡裸形洗浴，見已作是念，無有沙門，盡是裸形外道，婢還白毘舍佉母言，僧伽藍內盡是裸形外道，無有沙門。毘舍佉母重敕往請。佛與比丘千二百五十人俱，共至其舍就座而坐。毘舍佉母以種種多美飲食，供養佛及比丘僧，食訖捨鉢。毘舍佉母從佛請求八願。願與客比丘食，諸客比丘從遠方來，不知所趣。一願與遠行比丘食，或以食故而不及伴。二願與病比丘食，若不得隨病食便命終，若得隨病食，便得除瘥。三願與請病比丘藥，若不得隨病藥便命終，若得隨病藥，便得除瘥。四願與瞻病比丘食，若彼

自求食故，便闕看病。五願佛聽諸比丘食粥，我當供給。六我晨朝遣婢至僧伽藍中白時到，諸比丘盡裸形雨中浴，願佛聽我供給比丘雨浴衣。七願佛聽我供給比丘尼浴衣。八如是八願盡形壽供給，佛皆聽許。毘舍佉母聞佛聽已，即作衆多雨浴衣，與諸比丘。時六群比丘聞佛聽畜雨浴衣，即一切時春夏冬常求雨浴衣，不捨雨衣便持餘用，現有雨衣，猶裸形浴。諸比丘白佛，佛呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，春殘一月在，當求雨浴衣，半月應用浴，若比丘過

一月前求雨浴衣，過半月前用浴，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。春殘一月下，明聽求用。若比丘過一月下，結成所犯。〇春殘一月在者。謂西域國曆，（西域即印度）以四月爲一季，從十二月十六日至四月十五日爲春四月。四月十六日至八月十五日爲夏四月。八月十六日至十二月十五日爲冬四月。而無秋季也。〇今云春殘一月在者。謂春時四月已過三月，餘殘一月在，卽是三月十六日至四月十五日，故云春殘一月在。〇當求雨浴衣者。謂世尊聽許乞索，於此一月中應勸化乞索，值大雨時，披著在雨中洗浴，故名雨浴衣也。〇半月應用浴者。乃是後半月，謂至四月

一日以去，方聽受用也。○若比丘過一月前求雨浴衣，過半月前用浴。過一月前求者，即未至三月十六日提前求索◎過半月前用浴者，謂未至四月一日提前用浴。故云前求前用也。

定罪——是中犯者，若比丘三月十六日前求雨衣，四月一日前用者，尼薩耆波逸提。

此尼薩耆當捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。捨時應往僧中，向上座禮足已，長跪合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，

犯捨墮，今捨與僧。一說

捨雨衣已，僧中乞懺悔，長跪合掌，作如是乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，犯捨墮，此衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前

用，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三請。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受彼比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺

悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說。懺主云：自責汝心，生厭離。答：爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧即當還彼比丘雨衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，還彼比丘雨浴衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，過一月前求雨浴衣，過半月前用，犯捨墮，今捨與僧，僧今還此某甲比丘雨浴衣，誰諸長老

忍，僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘雨浴衣竟，僧忍默然故，是事如是持。
僧中捨雨衣竟，不還者突吉羅。還時有人教言，莫還者突吉羅。或轉作淨施，若遣與人，若自作三衣，若作波利迦羅衣，若故壞，若燒，若數數用，一切突吉羅。
此戒具足三緣，方成本罪。一者貪心過求，二者過一月前求，三者過半月前用浴。
兼制——比丘尼突吉羅，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。
開緣——不犯者，三月十六日求，四月一日用，若捨雨衣

已，乃更作餘用，若著浴衣浴，若無雨衣，（該是無浴衣）若作浴衣，若浣染，若舉處深，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，若苾芻欲作前安居，即於春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安居者，便作是念，彼尚求衣，我何不求，若求得者，犯捨墮罪。若苾芻作後安居，彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣。若前安居人作如是念，彼尚持衣至八月盡，我何不持，若持者得捨墮罪。若苾芻各依自夏求衣，持衣無犯。

僧祇律云，此衣不得受當三衣，不得作淨施。不得著雨衣，

入河中浴，不得小小雨時著浴，亦不得裸身浴，當著舍勒，（即短裙也）若餘故衣，不得著雨衣種種作事。當須大雨時被浴，若雨卒止垢液者，（應是垢膩）得著入餘水中浴無罪。此雨浴衣得四月受用，（即春殘半月夏際四月也）至八月十五日應當捨，捨法者，一比丘衆中作是唱，大德僧聽，今僧捨雨浴衣。（如是三說）若至十六日捨者，得越毘尼罪。捨已得用作三衣。亦得知識邊作淨，亦得餘水中浴，種種著作無罪。

薩婆多論云，比丘尼得畜浴衣，不得畜雨浴衣，以尼弱劣，擔持爲難，是故不聽尼畜雨浴衣。○畜雨浴衣，凡有二事：一天雨時，以障四邊，於中澡浴，若天熱時，亦以自

障，於中澡浴。二以夏月多雨，常裹三衣，擔持行來。此是比丘畜雨浴衣○若潤三月，比丘不應前三月，求作雨衣，應後三月十六日，求作雨衣。○比丘不畜雨浴衣，無罪。○若潤四月，前四月十六日安居，卽日應受雨衣，至七月十五日，於其中間，百二十日常得畜，以夏有潤，多雨熱故。

○第二十八過時受畜急施戒

此是共戒，尼犯同制。大乘爲衆生故，不同制，或須如法淨施。律攝云，於安居中共分衣利，因生違惱，爲求衣事，

過限廢闕，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在毘蘭若，夏安居竟。佛告阿難，汝往語毘蘭若婆羅門，我受汝夏安居訖，今欲人間遊行。阿難往至毘蘭若婆羅門所語言，如來語汝，我受汝請夏安居訖，今欲人間遊行。時毘蘭若婆羅門聞是語已，卽憶念，我請佛及僧，九十日竟不供養，時毘蘭若婆羅門，與阿難俱往佛所，禮佛足已，却坐一面。世尊爲說微妙法，發歡喜心，婆羅門設供，飯佛及比丘僧，並以三衣施佛，諸比丘各施二衣，諸比丘不敢受，佛聽諸比丘受夏衣。○六群比丘聞佛聽受夏衣，春

夏冬一切時常乞衣，安居未竟亦乞衣亦受衣。時跋難陀在一處安居竟，聞異處夏安居比丘大得利養衣，即往彼安居處，處處分衣，大得衣分，持來入祇桓精舍，諸比丘見已白佛。佛但呵責，未與結戒。時舍衛國波斯匿王境內人民反叛，王遣梨師達多及富那羅二大臣，往征反叛。二大臣即作是念，我等往征，未知爲得還否，欲爲僧設食並施衣。諸比丘以安居未竟，不敢受衣，以事白佛。佛言，聽諸比丘受急施衣，自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

毘蘭若者，是人名，即阿耆達之異名。五分律云，毘蘭

若邑有婆羅門名毘蘭若，波斯匿王以此邑封之。○大智度論云，阿耆達婆羅門，是毘蘭若取其國邑而名，阿耆達為其本名。

△立戒相

若比丘，十日未竟夏三月，諸比丘得急施衣，比丘知是急施衣當受，受已乃至衣時應畜，若過畜者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分二節。十日未竟下，明聽受畜。若過畜下，明結成所犯。○律云，十日未竟夏三月者。謂自恣尚有十日在，即七月初六日，未至七月十五日，故曰十日未竟夏三月也。○急施衣者。若受便得，不受便失。薩婆多

論云，若王施，若夫人施，若王子施，若大官鬪將施衆僧，有信樂心，以物施僧，以諸貴人善心難得，又難可數見。若女欲嫁時，以至婿家，不自在故，今得自在，以物施僧。若病人施，以善心故，以物施僧，令存亡有益，如是等比丘，盡名急施衣。○衣時者。謂自恣竟，不受迦絺那衣一月，即七月十六日至八月十五日，故云一月受迦絺那衣五月。由七月十六日至十二月十五日，故曰五月此是急施衣畜捨之期限。○自恣十日在者。即七月初六日，未至七月十五日，故曰自恣十日在受已即十日應畜，到自恣竟，不受迦絺那衣一月，受迦絺那衣五月。若自恣九日在，比丘得急施衣，比丘知是急施衣應受，受已即九日應畜，到自恣竟，不受迦絺那衣一月，受迦絺那

衣五月。更增一日，若自恣八日在。更增二日，若自恣七日在。乃至更增八日，若明日自恣，比丘得急施衣，知是急施衣應受，受已即今日應畜，到自恣竟，不受迦絺那衣一月，受迦絺那衣五月。

定罪——是中犯者，若比丘得急施衣，若過前過後，尼薩耆波逸提。（過前者，若七月初五日之前受衣◎過後者，謂不受功德衣，畜至八月十五日竟不捨。若受功德衣，畜至十二月十五日竟不捨。此二謂之過後畜。

此衣應捨與僧，若衆多人，若一人。不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。若欲捨與僧者，往僧中禮上座足已，長跪

合掌白云。

大德僧聽，我某甲比丘得急施衣，若過前若過後，犯捨墮，今捨與僧。一說

捨衣已，僧中乞懺，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，得急施衣，若過前若過後，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，得急施衣，若過前若過後，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝懺悔。答爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘得急施衣，若過前若過後犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘得急施衣，若過前若過後犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說・懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

懺悔已，僧即當還彼比丘衣，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘得急施衣，若過前若過後犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還此某甲比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘得急施衣，若過前若過後犯捨墮，

今捨與僧，僧今還此某甲比丘衣，誰諸長老忍，僧還此某甲比丘衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還此某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若有人教言，莫還者突吉羅。若轉作淨施，若受作三衣及餘衣，若遣與人，若數數著，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪畜心，二者是急施衣，三者過前過後畜。

兼制——比丘尼尼薩耆波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，得急施衣，不過前不過後不犯。若爲賊奪衣，若失衣，若燒衣，若漂衣，過前不犯。作奪想，失想，燒想，漂想，若險難道路不通，多諸賊盜惡獸難，若河水大漲，王者所執繫閉難，梵行難。若彼受寄比丘或死，或出行，或捨戒，或賊劫，或爲惡獸所害，或爲水漂，過後無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，急施衣有其五種，云何爲五：或爲自病故施，或爲他病者故施，或將死時施，或爲死亡故施，或將行時施。又云，若在夏中，或時施主欲得自手而行施者，取亦無犯。若其差得藏衣苾芻，或施主作如是語，我

行還自手當施，難過時分畜，亦無犯。薩婆多論云，除急施衣，一切安居衣必待自恣時分，若安居中分，突吉羅。

○第二十九後月離衣過六夜戒

此是不共戒，大乘同學。律攝云，隨意遊行，不善護身，由離衣事故，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，諸比丘夏安居竟，後迦提一

月滿，在阿蘭若處住，時多有賊，劫奪諸比丘衣鉢什物，又打撲諸比丘，諸比丘畏賊，皆來趣祇桓精舍聚住。佛問阿難，諸比丘何故，皆來趣祇桓精舍聚住。阿難即以上事白佛。佛告阿難，自今已去，聽諸比丘留衣置舍內。時六群比丘，聞佛開聽留衣置舍內，即便留衣置舍內，囑親友比丘已出行。受囑比丘出衣曬（音曬）之，諸比丘問知其故，即往白佛。佛呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘夏三月竟，後迦提一月滿，在阿蘭若有疑恐懼處住，

比丘在如是處住，三衣中欲留一一衣置村舍內，諸比丘有因緣離衣宿，乃至六夜若過者，尼薩耆波逸提。

釋曰：此戒文分三節。夏三月竟下，明安居滿夏。若有疑恐懼下，明有難開聽。若過者下，明結成所犯。○夏三月竟者。謂前安居人，坐夏三月已訖，是從四月十六日至七月十五日，故云夏三月竟。○後迦提一月滿者。迦提是梵語，華言功德，或翻昴星，謂昴星置此月故。即七月十六日，至八月十五日，是夏四月之後一月也◎滿者，謂後安居人，於五月十六日安居，到七月十五日，要隨前安居人受自恣，仍須住到八月十五日，方滿一夏九旬，而不破安

居，故云後迦提一月滿也。○阿蘭若者，是梵語，或云阿練若，華言閑靜處。謂不作衆事名閑，無憒閙處名靜。去村外五百弓，遮摩羅國弓，長四肘，用中肘量。（中人一肘，周尺一尺八寸，五百弓即五華里也）○有疑恐懼處。有疑者，疑有盜賊。恐懼處者，中有恐怖賊盜。○比丘在如是處住，三衣中欲留一一衣置村舍內。三衣者，謂伽梨，鬱多羅僧，安陀會。僧祇律云，「不得寄僧伽梨，安陀會，得寄鬱多羅僧。」村舍內者，即村聚也。○有因緣離衣宿者。有因緣，謂有塔事，和上，阿闍梨事，及以他事，或病緣，看病等事◎離衣宿者，謂離所寄之衣也。○乃至六夜者。薩婆多論云，從七月十六日，次第六

夜，聽阿練若安居比丘離衣宿，所以聽者，外國賊盜有時，外國是指印度此六夜中間，是賊發時，是故聽也。○彼六夜竟，第七夜明相未出前，若捨三衣，若手捉衣，若至擲石所及處。（此云擲石所及處者，不是阿蘭若界限，乃是寄衣之村舍界處也。）

定罪——是中犯者，若比丘六夜竟，第七夜明相未出前，不捨三衣手不捉衣，不至擲石所及處住，第七夜明相出離衣宿，一切尼薩耆波逸提。除三衣，離餘衣，突吉羅。

此尼薩耆，當捨與僧，若衆多人，若一人，不得別衆捨，若捨不成捨，突吉羅。若捨與僧者，往僧中禮上座足已，

長跪合掌，如是白云。

大德僧聽，我某甲比丘離衣宿，過六夜犯捨墮，今捨與僧。一說

捨衣已，僧中乞懺悔，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，離衣宿過六夜，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

復長跪合掌，上座語彼言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，離衣宿過六夜，犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。（三說。懺主云）待我白僧忍可，爲汝懺悔。（答）爾。

懺主就座，合掌白云。

大德僧聽，此某甲比丘離衣宿，過六夜犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘離衣宿，過六夜犯捨墮，衣已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願

大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說・懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧即應還彼比丘衣，白二羯磨應如是與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘離衣宿，過六夜犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今還彼比丘衣，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘離衣宿，過六夜犯捨墮，今捨與僧，僧今還彼比丘衣，誰諸長老忍，僧還此比丘衣者默然，誰不忍者說，僧已忍，還彼比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

若比丘捨衣竟，不還彼比丘衣者，突吉羅。若教不還者，突吉羅。若淨施，若遣與人，或受作三衣，若作波利迦羅衣，若數數取著，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者期至六夜，二者慢教不往衣所，三者不作心念捨衣，四者第七夜明相已出。

兼制——比丘尼突吉羅。同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，已經六夜，第七夜明相未出前到衣所，若捨衣，若手捉衣，若至擲石所及處，不犯。若劫奪想，失想，漂想，燒想，不捨衣，不手捉衣，不至擲石所及處，

不犯。若船濟不通，道路險難，多諸盜賊，一切難緣等，不捨衣，不手捉衣，不至擲石所及處，一切不犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——善見律云，若阿蘭若處，衆多房舍堅密，不須寄衣聚落，寄衣已六夜一往看，見衣已還阿蘭若處。

五分律云，一一衣者，若僧伽梨，若優多羅僧，隨所重寄一衣，不得寄安陀會，以著身故，禮拜入僧乞食，不得單著故，不得寄二。（即不得寄二衣也）（見十六戒）

○第三十迴僧物入己戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，乃取衆僧物入己。律攝云，由迴他物事，過貪煩惱，制斯學處。此戒有二緣合結。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時跋難陀釋子，先有一居士恒好惠施，意欲飯及比丘僧，兼布施好衣。時跋難陀聞知卽往彼居士家，語居士言，衆僧有大善利，有大威力，有

大福德，施衆僧者多，汝今食施衆僧，衣可施我一人。居士言可爾。長者便不復與僧辦衣具，唯辦種種多美飲食，次日請僧至家，居士見長老比丘威儀具足，發大聲言，我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難。時諸比丘問知其故，呵責跋難陀，云何斷衆僧利而自入己，以此因緣白佛。佛以無數方便呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘斷僧物而自入己者，尼薩耆波逸提。此是初結戒也。

時諸比丘不知是僧物非僧物，爲許僧不許僧，後乃知是僧物已許僧，或有作尼薩耆波逸提懺悔，或慚愧。佛言，若

不知者，不犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，知是僧物，自求入己者，尼薩耆波逸提。

釋曰：知者。若自知，若從他聞知。○是僧物者。細考律藏有四種。一爲僧故，已與僧。二僧物者，已許僧。三爲僧者，爲僧故作，未許僧。四已與僧者，已許僧，已捨與僧。僧祇律云，「僧者八種，比丘僧，比丘尼僧，客僧，去僧，舊住僧，安居僧，和合僧，不和合僧。」物者。衣、鉢、坐具、針筒，下至飲水器。律攝云，言利物者，有二種利。一衣利，二食利。凡有衣服，飲食，卧具，醫藥，

瓶鉢，皆從他得，故言利物。此中利者，據衣物利故。〇自求入己者。謂自往求索，即知此物屬僧，而攝爲私物也。故云自求入己。

定罪——是中犯者，若比丘知是僧物，自求入己者，尼薩耆波逸提。〇若物許僧，轉與塔者，突吉羅。若物許塔，轉與僧者，突吉羅。〇若物許十方僧，轉與現前僧者，突吉羅。若物許現前僧，轉與十方僧者，突吉羅。〇若物許比丘僧，轉與比丘尼僧者，突吉羅。若物許比丘尼僧，轉與比丘僧者，突吉羅。〇若物許異處，與異處，突吉羅。〇若已許，作許想者，尼薩耆波逸提。若已許心疑，突吉羅。〇若未

許，作許想，突吉羅。若未許疑，突吉羅。（二異處是不同之處）

此尼薩耆，當捨與僧，若眾多人，若一人。不得別眾捨，若捨不成捨，突吉羅。若捨與僧者，應往僧中，向上座禮足已，長跪合掌，作如是白。

大德僧聽，我某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨墮，今捨與僧。（一說）

捨物已，僧中乞懺悔，長跪合掌乞云。

大德僧聽，我某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨墮，物已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。（三說一拜）

復長跪合掌，上座語彼言。
汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答
爾。
乞懺已，請懺悔主，長跪合掌請云。
大德一心念，我某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯
捨墮，物已捨與僧竟，所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，
願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說。懺主云待我白僧忍可，爲汝
懺悔。答爾。
懺主就座，合掌白云。
大德僧聽，此某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨

墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。

彼犯捨墮比丘，應向受懺者，長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨墮，物已捨與僧竟，所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說。懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起問訊）

懺悔已，僧卽應還彼比丘所捨物，白二羯磨與，如上作如是白。

大德僧聽，此某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨墮，今捨與僧，若僧時到，僧忍聽，還彼比丘所捨物，白如是。

大德僧聽，此某甲比丘，知是物已許僧，而自入己，犯捨墮，今捨與僧，僧今還彼比丘所捨物，誰諸長老忍，僧還彼比丘所捨物者默然，誰不忍者說，僧已忍，還彼比丘所捨物竟，僧忍默然故，是事如是持。

若捨竟，不還彼比丘所捨物者，突吉羅。若有教言莫還者，突吉羅。若轉作淨施，若遣與人，若受作三衣，若作波利迦羅衣，若數數用，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者聞施往求，二者物已許僧，三者作僧物想，四者得物入己。

兼制——比丘尼，尼薩耆波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，若不知，若已許作不許想，若許少勸令與多，若許少人勸令與多人，欲許惡勸與好者，或戲笑語，或誤語，或獨處語，或眠中語，欲說此乃錯說彼，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若有人欲來布施，問比丘言，尊者，我欲布施，應施何處耶。比丘應答言，隨汝心所敬處便與。

施主復問，何處果報多。答言，施僧果報多。施主復問，何等清淨持戒，有功德僧。比丘應答言，僧無有犯戒不清淨。若有人持物來施，比丘應語言，施僧者得大果報。若言，我已曾施僧，今正欲施尊者。比丘受者無罪。○若有人問比丘言，我欲以此物布施，爲置何處，使我此物長見受用。爾時應語，某甲比丘是坐禪誦經持戒，若施彼者，長得受用。○若知物向僧，迴向己，尼薩耆波逸提。是物衆僧不應與，衆僧應受用。迴與餘人，波逸提。（物非人己故無捨也）知物向此僧，迴向餘僧者，越毘尼罪。○知物向此衆多人，迴與彼衆多人，越毘尼罪。○知物向此畜生，迴與餘畜生，

越毘尼心悔。

五分律云，若施主自迴，欲與僧物，與已，不犯。

薩婆多論云，若物向僧，與前人說法，令物自入，犯捨墮，物則還僧，向三二一比丘，突吉羅懺。○若比丘知檀越，以物施此塔，迴向彼塔，物卽入彼塔，不須還取，以福同故，此比丘作突吉羅懺。○若比丘知檀越，以物施此僧祇，迴向餘僧祇，物入餘僧祇，不須還取，以僧祇同故，此比丘作突吉羅懺。○若比丘知檀越，以自恣臘與此衆僧，迴向餘僧，自恣物應還此僧，以自恣物所屬異故，比丘作突吉羅懺。若不還此僧，計錢成罪。面門臘亦如是。○若比

丘，知物向一人，迴向餘人，應還取，此物以歸此物主，作突吉羅懺，若不還彼物，計錢成罪。本律及僧祇律，但明迴此僧物與餘僧得罪，而未判物當與誰。今準薩婆多論，則不須還取，無復疑也。

○三結問清淨

諸大德，我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德，是中清淨否。三問 諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。

釋曰：我已說三十尼薩耆波逸提法者。此卽誦戒者已說三

十事竟，欲令聽衆重審其過，而暫停息，故云我已說也。○今問諸大德，是中清淨否。三問此之三問，乃是結問在座聽衆，對此三十捨墮法，是否清淨，若有犯者，若能如法懺悔，乃爲清淨也。○諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。此指在座聽衆，卽是清淨，故云默然不說也。然而出家修道者，就要賢聖默然，謂有正事則說，無事則默然辦道，故云是中清淨默然也◎所言是事如是持者。是事，卽此三十尼薩耆波逸提法。持，就是如法受持，故云是事如是持也。

以上三十尼薩耆波逸提，每條戒中，均有對僧捨財，乞懺

悔，懺罪，還物等法，但律本缺請懺悔主之文，今以彌沙塞羯磨本，列出請懺悔主之文，以備愛好律學者，遇事作法方便也。

○附著用犯財經宿懺罪法有十六

乞求露罪法1

大凡畜長衣，及離衣宿者，好心發露者，應先向上座，呈白犯戒因緣。具修威儀，一拜問訊，合掌白云。

大德一心念，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，犯尼薩耆，

求上座慈悲，聽我某甲比丘懺悔。一說，上座云善。答爾。一拜問訊，回審

餘故離衣宿，乃至故迴僧物入己，皆隨所犯種名事別稱之。

知時集僧法2

若僧伽藍大者，先口差一堪能者，界內各處索欲，若在戒場作法，則不必說欲，時至鳴犍椎集僧，大衆聞之，各搭七衣，到作法處，其知事人，看大衆都集齊已，去請上座，待上座到作法處，大衆禮佛三拜，問訊已，上座就位。〇

維那師呼云。

大衆一齊向上排班，頂禮和上三拜。

上座云。

禮佛一拜。

一拜問訊已。〇上座云。

請諸位大德坐下。

說已，上座亦坐下。

捨本犯財法3

犯者至僧中，偏袒右肩，脫革屣，向上三拜，問訊，長跪，

雙手捧衣，如是捨言。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯捨墮，

我今捨與僧。一說

捨已，將手中衣，齊眉一舉，放在衆僧前桌上。一拜問訊。

從僧乞懺法 4

求懺者，長跪合掌，作如是乞。

大德僧聽，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，願僧聽我某甲比丘懺悔，慈愍故。三說一拜

拜已，復長跪合掌。○上座語言。

汝可隨意於此僧中，請一人爲懺悔主，爲汝懺悔此罪。答爾。

一拜而起，問訊

請波逸提懺悔主法5

求懺者，當隨意至一清淨比丘前，一拜問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，（餘隨所犯事別稱之）犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德為我作懺悔主，慈愍故。（三說，懺主云）待我白僧忍可，為汝懺悔。（答）爾。

請已，一拜而起，問訊歸位。

作前方便6

若有未受具戒者，先遣出外，上座問，維那師答。

僧集否，（答）僧已集。和合否，（答）和合。未受具戒者出否，（答）此衆無未受具戒者。不來諸比丘，說欲有否，（若有，其持欲者答）有，（即起合掌說云）大德僧聽，某甲比丘，某甲比丘，我受彼欲，彼有如法僧事，與欲羯磨。（一說上座云）善。（答）爾。（說已坐下，若無說欲者，則答）此衆無說欲者。（若在戒場作法者，不必說欲）僧今和合何所作爲，（答）懺畜長衣（或云離衣宿）捨墮羯磨。（餘隨所犯事別稱之）

懺主白僧法 7

懺主即於本座合掌，作如是白。

大德僧聽，某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯捨墮，此衣已捨與僧，是中有若干波逸提罪，今從僧乞懺悔，若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘懺悔，白如是。大衆合掌齊答可爾。

審察從生法 8

作白已，僧即許可，其受懺者，即當出衆，令犯者向上一拜，問訊，長跪合掌，一一詳問。

汝犯此罪之後，可曾向人發露否，（答已再問）此捨墮衣，（餘隨所犯事別稱之）可曾著用否，（答已復問）半月半月，布薩之時，可曾於如法如律，誦者高坐，聽者下坐，聽過戒否。

求懺者，一一如上答已，則知八品小罪，或具不具。著用犯財，經僧說戒默妄語，覆與不覆，並非一定，隨犯方定，若八品全具者，如後分別，再語彼言。

汝犯此長衣罪之後，（餘隨所犯事別稱之）即應向清淨比丘，發露懺悔，因不發露，經過一夜，從此波逸提罪中，生出一品經夜覆藏突吉羅罪，次日就該發露，又不發露，復得一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪，如是一夜兩夜，至十夜百夜覆藏，雖名一品，實有若

干突吉羅罪，故名隨夜展轉覆藏，此是覆藏根本波逸提兩品小罪。此之長衣，體是不淨的，應當作法捨已，懺悔之後，方得著用。故善見律云，「犯捨墮衣，不捨而著，隨著得突吉羅罪。」汝既著用，又得一品著用不淨衣根本突吉羅罪，此罪卽應向人發露，因不發露，從此突吉羅罪中，又生出一品經夜覆藏突吉羅罪，次日就該發露，又不發露，復得一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。此是著用不淨衣，不發露的三品小罪。律云，僧說戒時，乃至三問，憶念有罪不發露者，突吉羅。汝半月半月，聽僧說戒，誦到此一條戒，（謂所犯之戒）乃至三問清淨時，卽應發露，以不發露故，又得一品經僧說戒，默妄語根本突

吉羅罪，此罪應該發露，又不發露，復得經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，兩品從生罪。此是經僧說戒，默妄語不發露的三品小罪。共有八品，二品是覆藏根本波逸提，二品是覆藏著用不淨衣突吉羅，二品是覆藏經僧說戒默妄語突吉羅。然而二品爲根本，六品爲從生，故云八品小罪，汝先請的是波逸提懺悔主，要在僧中懺悔。此突吉羅罪，要在屏處懺悔。今當隨我到屏處去，另請突吉羅懺悔主，先懺小罪已，再來僧中懺波逸提罪，一拜而起隨我去。

請突吉羅懺悔主法9

求懺者，一拜而起，問訊，卽往屏處，對懺主一拜，問訊，

長跪合掌，請云。

大德一心念，我某甲比丘，今請大德作突吉羅懺悔主，願大德爲我作突吉羅懺悔主，慈愍故。三請，懺主云善。答爾。一拜問訊

受懺者，若是上座，或是師長者，應云聽汝懺悔。

先懺從生罪法10

其求懺者，復對懺主長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯尼薩耆波逸提罪，經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，並著用捨墮衣，犯突吉羅罪，經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，及經僧說戒默妄語，

犯突吉羅罪。經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，並犯突吉羅罪，不憶數，（若一次，不憶數一句不用，但云）今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。（一說，懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜問訊）

次懺根本小罪法11

其求懺者，復對懺主長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，故畜（若干）長衣過十日，（餘隨所犯事別稱之）犯尼薩耆波逸提罪，既犯此罪，又著用捨墮衣，及經僧說戒默妄語，並犯突吉羅罪，各不憶數，（若知數者，當依數言之）今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。（一說，懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜而起，問訊）

懺主回報法12

到僧中，令犯者側立下傍，懺主居中，合掌報云。

大德僧聽，我某甲比丘，爲某甲比丘，懺悔八品小罪已竟。

上座云善。答爾。一拜問訊

此文唯出著用犯財，及經僧說戒默妄語，二種從生及根本，餘所犯者，如爲僧說戒，受他懺悔，列此填入。若全無者，照前各戒，隨犯隨懺法。

正懺本罪法13

求懺者，往中間，向懺主作禮一拜，問訊長跪，彼此合掌，

至誠捨罪云。

大德一心念，我某甲比丘，故畜（若干）長衣過十日，（餘隨所犯事別稱之）犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，是中有（若干）波逸提罪，今向大德發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。（三說，懺主云）自責汝心，生厭離。（答）爾。（一拜）

求懺者拜已，仍長跪合掌，〇上座云。

今日集僧，如法如律，遵佛聖制，爲某甲比丘懺罪已竟。受懺者作法，還衣與他。

一拜而起問訊。

即座轉付法14

若是五長物者：一者長衣，二者一月衣，三者急施衣過後畜，四者長鉢，五者殘藥。此五長物，本應經宿直還。若衆僧多難集，此比丘，有因緣事欲遠行。應問言，汝此衣物與誰，隨彼說便與。〇若二人同懺者，所犯之物相同，並持手中，一次作羯磨。如若不然，各秉羯磨，懺主雙手持衣，作白二羯磨云。

大德僧聽，某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣，與

彼某甲比丘，彼某甲比丘，當還此某甲比丘，白如是。

大德僧聽，某甲比丘，故畜（若干）長衣過十日，（餘隨所犯事別稱之）犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，僧今持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘，當還此某甲比丘，誰諸長老忍，僧今持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘，當還此某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

儭主作羯磨竟，將衣交與彼比丘。僧祇律云，彼知識比丘，僧中得衣已，應即日，若明日還彼衣，當於屏處，應教受持及作淨。受衣文見後。

卽座直還法15

若非五長物，及除受金銀戒，賣買寶物戒，並雜野蠶綿卧具戒。餘二十二戒，卽離衣宿，乃至故迴僧物入己，皆應卽座直還。（離衣者，如離三衣，隨犯稱說。）○求懺者，長跪合掌。懺主雙手捉衣，白云。

大德僧聽，某甲比丘，故離衣宿，（餘隨所犯事別稱之）犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣還某甲比丘，白如是。

大德僧聽，某甲比丘，故離衣宿，（餘隨所犯事別稱之）犯尼薩耆波逸提，此

衣已捨與僧，僧今持此衣還某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣還某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，還某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

懺主作法已，將衣還與彼比丘，說云。

今將此衣，作法還汝，似同新得，再莫要犯了。答爾。

彼接衣已，放於桌上，向懺主一拜問訊。然後知事人，教禮謝上座三拜，上座云一拜。再教禮謝大衆三拜，大衆齊云一拜。拜已，問訊復位。〇上座云。

請諸大德，起座禮佛回寮。

說已，上座亦起座就位，一齊禮佛三拜，問訊已，轉身對

面立，待上座先行出堂，然後大眾順序出堂，戒長者先行。其求懺者，持衣隨懺主往屏處受之。律不出受法，今依十誦律列出受法。

〇一受安陀會

受者將五衣交與所對之人，對立合掌說云。

大德一心念，我某甲比丘，此安陀會，五條衣受，一長一短，割截衣持。三說，所對之人云善。答爾。

所對之人，向受者將衣一舉，受者雙手接衣披之，先禮佛三拜，次禮謝所對之人。

〇二受七衣

儀式同上，如是說云。

大德一心念，我某甲比丘，此鬱多羅僧，七條衣受，兩長一短，割截衣持。三說，所對之人云善。答爾。

〇三受大衣

儀式同上，如是說云。

大德一心念，我某甲比丘，此僧伽梨，若干條衣受，若干長一短，割截衣持。三說，所對之人云善。答爾。

經宿直還法16

若是五長物：一者長衣，二者一月衣，三者急施衣過後

畜，四者長鉢，五者殘藥。此五長物，如無因緣者，必經宿直還。應集僧，若在戒場作法，不必說欲。先作前方便，若有未受具戒者，先遣出，上座問，僧中一人答。

僧集否，答僧已集。和合否，答和合。未受具戒者出否，答此衆無未受具戒者。不來諸比丘說欲有否，答此中無說欲者。僧今和合何所作爲，答還長物羯磨。

問已，其求懺者，居中向上一拜，問訊合掌，懺主雙手捉衣，作白。

大德僧聽，某甲比丘，故畜若干長衣過十日，餘隨所犯事別稱之犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣，還

某甲比丘，白如是。

大德僧聽，某甲比丘，故畜若干長衣過十日，(餘隨所犯事別稱之)犯尼薩耆波逸提，此衣已捨與僧，僧今持此衣還某甲比丘，誰諸長老忍，僧持此衣還某甲比丘者默然，誰不忍者說，僧已忍，還某甲比丘衣竟，僧忍默然故，是事如是持。

懺主作羯磨已，將衣還與彼比丘。○是比丘於僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若還時有人教言，莫還者突吉羅。若作淨施，若遣與人，若持作三衣，若作波利迦羅衣，(此云助身衣)若故壞，(謂故壞彼衣)若燒，若作非衣，若數數著者，盡突吉羅。(此謂能作法者，應還不還，乃是違上突吉羅罪)

○四分律，唯是五長物，須經宿還主。但餘律一切物，須

隔宿還主。

肆三十尼薩耆波逸提法釋竟

四分律比丘戒本今釋卷六 終

音釋

捨墮二十六戒，甘蔗聽時食，不聽非時食，就是甘蔗漿，亦名甘蔗汁，生者未煮熟，聽非時飲，若煮熟者不得非時飲。

四分律比丘戒本今釋卷七

律學沙門釋子弘川述

○伍明九十波逸提法分三。初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○今初總標

諸大德，是九十波逸提法，半月半月說，戒經中來。

釋曰：此九十波逸提者，若論篇集，應攝於前第四章，列名則別居第五位，前三十事因財物而犯，此九十事以無因而犯。論物者，要先捨所貪之物，而後求悔。無因者，唯

無財可捨爲異，要決心說懺，乃可得除。故前明三十尼薩耆波逸提法竟，今當明九十波逸提法也。

波逸提者，是墮落義。根本律云，波逸底迦者，是燒煮墮落義，謂犯罪者，墮在地獄餓鬼傍生，惡道之中，受燒煮之苦，又此罪若不慇勤說除，便能障礙所有善法。

○二別列戒相，共有九十戒，初故妄語，乃至九十與如來等量做衣戒。

○第一故妄語戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同制，爲救衆生故得開，

此是性罪。律攝云，由詐妄違心事，覆藏煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在釋翅瘦迦維羅衛國，尼拘類園中，有釋迦子，象力比丘，善能談論，常與外道梵志論議，若不如時，便違反前語，若僧中問是語時，即復違反前語，於衆中知而妄語。諸梵志等譏嫌言，沙門釋子，無有慚愧，常作妄語。諸比丘聞，往白世尊。世尊以此因緣，集比丘僧，呵責象力比丘已，與諸比丘結戒，集十句義，乃至正法久住，欲說戒者，當如是說。

象力比丘，或名象首，又名法手。舍夷國有象首聚落，

彼因稱名也，是釋種子。雜阿含經佛記云，此人犯三非法，所謂慳貪、愚癡、瞋恚，當墮地獄中。偈云

若生不善心　成就貪瞋癡　此身自作惡
還復害於己　如芭蕉生實　自害於其身
若無貪瞋癡　是名爲智慧　不害於己身
是名勝丈夫　是以應除斷　貪瞋癡大患

△立戒相

若比丘知而妄語者，波逸提。

釋曰：律云，知而妄語者。不見言見，不聞言聞，不觸言觸，不知言知。見言不見，聞言不聞，觸言不觸，知言不

知。見者，眼識能見。聞者，耳識能聞。觸者，三識能觸，鼻識、舌識、身識。知者，意識能知。〇律攝云，故者，是決定心，表非謬誤。言妄語者，謂對了知人，違心異說，作詭狂言，名爲妄語。〇薩婆多論云，見聞覺知，以眼爲見，以耳爲聞，鼻舌身爲覺，意根爲知。以三根爲利，力用偏多，各分爲三。三根爲鈍，力用處少，總名爲覺。復次三根能遠取境界，各分爲名。三根近取境界，故合爲名。〇善見律云，妄語者，口與心相違，亦名空語也。

定罪——是中犯者，若不見、不聞、不觸、不知，彼如是言，我見聞觸知，知而妄語者，波逸提。〇若不見不聞不

觸不知，是中見想聞想觸想知想，彼便言，我不見不聞不觸不知，知而妄語者，波逸提。○若不見不聞不觸不知，意中生疑，彼作是言，我無有疑，便言，我見我聞我觸我知，知而妄語者，波逸提。○若不見不聞不觸不知，意中有疑，便言，我是中不疑，便言，我不見不聞不觸不知，知而妄語者，波逸提。○若不見不聞不觸不知，意中無復疑，便言，我有疑，我見我聞我觸我知，知而妄語者，波逸提。○我不見我不聞我不觸我不知，意中無疑，便言，我有疑，我不見不聞不觸不知，知而妄語者，波逸提。○此應廣說，本作是念，我當妄語，妄語時自知是妄語，妄

語已知是妄語，故妄語，波逸提。○本作是念，我當妄語，妄語時知是妄語，妄語竟不自憶作妄語，故妄語，波逸提。○本不作是念，我當妄語，妄語時自知是妄語，妄語竟知是妄語，故妄語，波逸提。○本不作妄語意，妄語時知是妄語，妄語已不憶是妄語，故妄語，波逸提。○所見異，所忍異，所欲異，所觸異，所想異，所心異，如此諸事皆是妄語，說而了了者，波逸提。說而不了了者，突吉羅。○說戒時，乃至三問，憶念罪，而不說者，突吉羅。此戒具足四緣，方成本罪。一者有妄語心，二者說事不實，三者正說時知是妄語，四者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，不見言不見，不聞言不聞，不觸言不觸，不知言不知。見言見，聞言聞，觸言觸，知言知，意有見想，便說者不犯，不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，若苾芻凡所有語，違心而說，皆得波逸底迦罪。若不違心而說者，皆無犯。

薩婆多論云，或有妄語，入波羅夷，實無過人法，說有過人法故。或有妄語，入僧伽婆尸沙，以無根法，謗他比丘故。或有妄語，入偷蘭遮，如說過人法不滿，以無根法，

謗他不滿。不滿者，謂說不具足也或有妄語，入波逸提，如無根僧殘，謗他故，如此九十事中，種種妄語，是謂妄語，入波逸提。或有妄語，入突吉羅，如三衆妄語。三衆者即式叉摩那沙彌沙彌尼或有妄語無罪，如先作，如在家無師僧，在家者即白衣。無師僧者即無師父未曾受戒亦名賊住也本破戒還作比丘。比丘犯四重戒後仍作比丘也若遣使妄語，若書信妄語，盡突吉羅。

○第二毀呰語戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同制，梵網經第十三輕戒云，若佛子，以惡心故，無事謗他良人，善人，法師，師

僧，國王，貴人，犯輕垢罪。律攝云，由出家事，不忍煩惱，制斯學處。此是性罪。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時六群比丘斷諍事，種類罵比丘，比丘慚愧忘失前後不得語，諸比丘聞知，往白世尊。世尊以此因緣呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘種類毀呰語者，波逸提。

釋曰：律云，種類毀呰人者，卑姓家生，行業亦卑，伎術工巧亦卑。或言汝是犯過人，或言汝多結使人，或言汝禿盲人，或言汝禿瞎人。○卑者，旃陀羅種，除糞種，竹師種，車師種。

旃陀羅，又云旃荼羅，荼音途華言屠者，或云嚴熾，謂惡業自嚴，行時搖鈴持竹，以爲幖幟，幖音標幟音志若不爾者，王必罪之。法顯傳云，旃陀羅者，名爲惡人，與人別居，若入城市，則擊竹以自異人，則識而避之，不相搪揬。

卑姓者，拘湊，拘尸婆蘇晝，迦葉，阿提梨夜，婆羅墮，若本非卑姓，習卑伎術，卽是卑姓。

拘凄，不見翻譯，此是天竺卑小之姓。○拘尸婆蘇晝，亦不見有翻，此是天竺卑下種族。○迦葉，是梵語，華言龜氏，龜音丘。其先代學道，有靈龜負仙圖而出，因以爲姓，是天竺諸婆羅門之一姓，而非首族。靈音灵、伶。龜音龟、归。圖音图、土。○阿提梨夜，不見翻譯，北天竺多此姓也。天竺乃是古印度名○婆羅墮，此是婆羅門十八姓中之一姓，元居卑末者。

卑業者，販賣猪羊，殺牛，放鷹鷂，獵人，網魚，作賊，捕賊者，守城知刑獄。○卑伎者，鍛作，木作，瓦陶作，皮韋作，剃髮作，簸箕作。○犯者，波羅夷，僧伽婆尸沙，

偷蘭遮，波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅，惡說。

皮韋作，柔皮成熟曰韋，生皮曰革，作乃是卑伎也。

結者，從瞋恚乃至五百結。

結即繫縛之義，謂衆生因煩惱妄惑，造諸惡業而爲衆苦繫縛，流轉三界，不能出離，故云結也。

盲瞎者，盲、瞎、禿、躄、跛、聾、瘂及餘衆患所加。（躄，音閉，兩足具廢不能行，曰躄。跛，音播，一足偏廢者，曰跛◎餘衆患所加者，除以上七種病患之外，還有許多疾患連續纏身，如有疥癩、癰疽、乾痟、顛狂之病患，故云餘衆患所加也。）廢音肺

若比丘罵餘比丘言，汝生卑賤家，汝業卑，伎術卑，汝犯，汝結使，汝瞎禿，如是等。若面罵，若喻罵，若自比罵。〇面罵者，言汝是旃陀羅家生，除糞家生，竹師種，車師種，乃至衆患所加人。〇喻罵者，汝似旃陀羅，汝似除糞種，汝似竹師種，汝似車師種，乃至汝似盲瞎人，汝似禿人，汝似躄跛人，汝似瘂聾人。〇自比罵者，我非旃陀羅種，我非除糞種，我非竹師種，我非車師種，乃至我非盲瞎禿跛躄瘂聾人。

毀呰者，欲令前人羞愧，此有二。一由瞋忿，二因傲慢。〇多結使者，結與使，都是煩惱之異名。繫縛身心，結

成苦果，故云結。隨逐衆生，又驅使衆生，入於生死，故云使。多結使，就是多煩惱也。

定罪——是中犯者，若比丘如上，種類毀呰語，了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。○若以說善法，而面罵，若喻罵，若自比罵。說善法者，阿蘭若，乞食，補衲衣，乃至坐禪人。○面罵者，汝是阿蘭若，乃至坐禪人。○喻罵者，汝似阿蘭若，乃至坐禪人。○自比罵者，我非阿蘭若，乃至坐禪人。○若比丘說善法，面罵、喻罵、自比罵，說而了了者，突吉羅。不了了者，亦突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者有毀呰心，二者所毀者是

比丘，三者乃是下賤語毀，四者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，相利故說，爲法故說，爲律故說，爲教授故說，爲親厚故說，或戲笑故說，或因語次失口說，或獨說，或夢中說，或欲說此而誤說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若比丘毀呰比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅。比丘尼毀呰比丘，比丘尼，波逸提。毀呰式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅。

法苑珠林云，惡罵有二報，一常聞惡音，謂因前世口無禁忌，發言粗惡，令不忍聞，故感今生，常聞穢惡之音也。二恆有諍訟，謂因前世恃力怙勢，好諍健訟，惡逆無德，故感今生，常致諍訟，而不和也。

○第三兩舌戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。梵網經云，若佛子，以惡心故，見持戒比丘，手捉香爐，行菩薩行，而鬬遘兩頭，謗欺賢人，無惡不造者，犯輕垢罪。律攝云，依門徒

事，由攝受門徒煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，爾時六群比丘，傳彼此屏語，傳此屏語向彼說，傳彼屏語向此說，如是不息，遂至衆中未有鬪事，而生鬪，已有鬪事，而不滅。諸比丘知此六群比丘，傳彼此語，往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘兩舌語者，波逸提。

釋曰：律云，兩舌者，比丘鬪亂比丘，比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，優婆塞，優婆夷，國王及大臣，外道異學沙門，婆羅門。○比丘尼還鬪亂比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，優婆塞，優婆夷，國王及大臣，外道異學沙門，婆羅門，比丘。○式叉摩那還鬪亂式叉摩那，沙彌，沙彌尼，優婆塞，優婆夷，國王及大臣，外道異學沙門，婆羅門，比丘，比丘尼。○如是乃至種種外道沙門，婆羅門還鬪亂種種外道沙門，婆羅門，比丘，比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，優婆塞，優婆夷，國王大臣。○鬪亂者，某甲說是言，汝是旃陀羅種，除糞種，竹師種，車師

種，拘湊，拘尸婆蘇晝，迦葉，阿提梨夜，婆羅墮。販賣猪羊，殺牛，放鷹，網魚，網鳥，獵師，作賊，捕賊，守城，知刑獄。鍛作，陶師，皮師，剃髮師。汝犯波羅夷，僧伽婆尸沙，波逸提，波羅提提舍尼，偷蘭遮，突吉羅，惡說。結使人，禿盲瞎跛躄，聾瘂。

定罪——是中犯者，若有比丘破，皆是比丘鬬亂，說而了了者，波逸提。說而不了了者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有鬬亂心，二者傳彼此屏語，三者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，破惡知識，破惡伴黨，破方便壞僧者，破助壞僧者，破二人三人作羯磨者，破若作非法羯磨非律羯磨者。破若僧，若塔，若廟，若和上，同和上，若阿闍梨，同阿闍梨，若知識，若親友，若數數語者，無義無利，欲方便作，無義無利，破如是人者，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若作是念，欲離彼令與己合，若離不離，皆波逸提。

法苑珠林云，兩舌語有二報，一得蔽惡眷屬，謂因前世兩

舌，使人朋儔音稠愁分離乖間，皆生怨惡，故感今生得蔽惡眷屬也。二得不和合眷屬，謂因前世兩舌，離間人之親愛，使不和合，故感今生得不和合眷屬也。

○第四與婦女同室宿戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同制，避世譏嫌，及護淨行。律攝云，由女人事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時尊者阿那律，從舍衛國向拘薩羅國，中路至無比丘住處村，問言，誰與我住處，聞彼有一婬女家，常安止賓客在門屋下住。時尊者阿那律卽往至彼婬女家，語言，大姊欲寄止一宿，可得爾否。婬女答曰，可住門下寬廣隨意止宿。阿那律卽入門下，自敷草蓐，結跏趺坐，一心思惟繫念在前。爾時拘薩羅國，諸長者有行緣之便，亦來投宿，長者伴多，坐相逼近。婬女生愍念心，令入舍內。尊者卽便入內，結跏趺坐，繫念在前。時婬女室中然燈燭，竟夕不絕，婬女於初夜來求作夫。尊

者默然不答，亦不觀視，何以故，由尊者得無上二俱解脫故。到後夜此婬女卽脫衣，來前捉之。時阿那律，以神通力，踴身在空中。婬女見之慚愧裸身蹲住，卽疾疾著衣叉手合掌，向阿那律懺悔，如是至三，願尊者還來在本處坐。阿那律卽下在本處坐，爲說種種微妙法，所謂施義、戒義、生天之義。婬女卽於座上得法眼淨，（法眼淨者，謂之三果，乃在家人證的最高果位）受三歸五戒，爲優婆夷。尊者受其供養，說法而去，還僧伽藍中，以此因緣俱向諸比丘說，衆中有少欲知足樂學戒者，呵責阿那律已，往白世尊。世尊以此因緣呵責阿那律已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

阿那律者，或云阿那律陀，此云無滅。昔施食福，人天受樂，於今不滅。淨名疏云，阿泥盧豆，或云阿㝹樓馱，梵音楚夏不同耳，此云如意，或云無貧。過去饑世，曾以稗飯施辟支佛，稗音拜九十一劫天人之中，受如意樂，故名如意。爾來無所乏斷，故名無貧。佛之從弟，斛飯王子。

二俱解脫者，成實論云，一慧解脫，謂以智慧，斷除無明惑業之縛，而得解脫，故名慧解脫。二心解脫，謂因此心，離於貪愛之縛，而得解脫，故名心解脫。

△立戒相

若比丘，與婦女同室宿者，波逸提。

釋曰：律云，婦女者，人女有知，命根不斷。室者，有四周牆壁，障上有覆，或前敞而無壁，或有四壁上無覆，或有雖覆而不徧，或有雖覆徧而有開處，是謂室。

定罪——是中犯者，若比丘先宿，婦女後至。或婦女先至，比丘後到。或二人俱至，若攲臥隨脇著地，波逸提。

（攲音棲，傾斜，不正臥也）○隨轉側，波逸提。

若天女，阿修羅女，若龍女，夜叉女，餓鬼女，同室宿者，

突吉羅。○與畜生女，能變化不能變化者同室宿，突吉羅。○若與黃門二根人同室宿，突吉羅。○晝日婦女立，比丘臥者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知是人女，二者同室無隔，三者脇臥著地。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，若比丘先不知在彼住，而未受戒人在後至。若未受戒人在前至，比丘在後至。若屋上有覆無四障，或盡覆而半障，或有盡障而少覆，或半障半覆，或少障少

覆，若空露地，若坐若經行不犯。若頭眩倒地，若病卧，或爲強力所執，若爲繫閉，若命難，淨行難，是爲不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，此戒亦身教成罪，亦人上成罪。一卧一波逸提，十卧十波逸提，是名身教成罪。若一卧有一女人一墮，若一卧時有十女人十墮，是名人上得罪。

律攝云，若天龍女可見形者，及傍生女同處宿時，咸得惡作。小傍生女不堪行婬者無犯。○又云，若有父母，夫主等守護者，同宿無犯。此是指人也

○第五與未受大戒人三宿戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由眠宿事，不寂靜煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二制。佛在曠野城，六群比丘與諸長者，共在講堂止住，時六群中有一人，散亂心睡眠無所覺知，小轉側形體發露，時有比丘以衣覆已，復更轉側露形，第二比丘復以

衣覆之，尋復轉側而形起。善見律云・臨欲眠時・應先念佛念法念僧念戒念天念無常・不先作念・心即散亂・是故露身形也時諸長者見已，便生譏嫌大笑調弄。時眠比丘心懷慚愧無顏，諸比丘亦慚愧。其中有少欲知足知慚愧者，往白世尊。世尊以此因緣，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說，若比丘與未受大戒人共宿，波逸提。此是初結戒也。

爾時佛在拘睒毗國，諸比丘如是言，佛不聽我曹與未受大戒人共宿，當遣羅云出。時羅云無屋住，往厠上宿。時佛知之，往詣厠所作謦欬聲。羅云亦作謦欬聲。世尊知而故問，此中有誰。羅云答言，我是羅云。復問，汝在此中作

何等耶。答言，諸比丘言，不得與未受具戒人共宿，驅我出。佛便授指令捉，將入自房共止一宿，明日清旦集諸比丘告言，汝等無慈心，乃驅出小兒，是佛子不護我意耶，自今已去，聽諸比丘與未受大戒人共二宿，若至三宿，明相未出時應起避去，若至第四宿，若自去，若使未受戒人去，自今已去，當如是說戒。

羅云，又云羅睺羅，華言覆障，爲佛的親子。這裏順便說下，就是佛的全家人，除了他父親淨飯王，要統治國家大事，無法出家，其他的家人，先後都出家了。其中包括他的親弟難陀，他的姨母摩訶波闍波提，還有他的

夫人耶輸陀羅，及他的親子羅云，全都出了家。羅云有閉覆的障礙，他在母親的肚子裏，住胎六年才出生。爲什麼他會有這種障礙呢？大智度論云，「過去久遠世時，曾作國王。時有一五通仙人來入王國，語王言，王法治賊，請治我罪。王言，汝有何罪。答言，我入王國，犯不與取，輒飲王水，用王楊枝。王言，我以相與，何罪之有，我初登王位，皆以水及楊枝施與一切。仙人言，王雖已施，我心疑悔，罪不除也，願令見治。王言，若必欲爾，小停待我入還，王入宮中六日不出。此仙人在王園中，六日饑渴，仙人思惟，此王正以此治我。王過

六日而出，辭謝仙人，我便相忘，莫見咎也。以是因緣故，受五百世三惡道罪，五百世常六年在母胎中。」故云覆障也。

羅云在釋迦佛十大弟子中，爲密行第一，密行就是他修行時，別人看不見。羅云出家時才十五歲，那些大比丘天天坐禪修行，證得阿羅漢果。羅云也一樣證得阿羅漢果。大家覺得很奇怪。他只是個小孩子，天天在玩耍，是怎麼修行證果的。釋迦佛就對大家說，他修行用功，你們不知道，這是密行，故稱爲密行第一。

△立戒相

若比丘與未受大戒人共宿，過二宿至三宿，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。與未受大戒共宿，明其正制。過二宿下，結成所犯。律云，未受大戒人者，除比丘比丘尼，餘未受大戒人是。（謂式叉摩那・沙彌・沙彌尼・及白衣是也）○過二宿至三宿者。薩婆多論云，與諸比丘結戒者，爲佛法尊重故，爲息誹謗故，所以聽二宿者，若都不聽，或有失命因緣，又若不聽二宿，必有種種惱事因緣，以憐愍故，得共二宿，以護佛法故，不聽三宿。

定罪——是中犯者，若比丘先至，未受大戒人後至，未受戒人前至，比丘後至，或二人俱至，若脇著地，犯波逸提。若小轉側，亦犯波逸提。○若天男，修羅男，乾闥婆男，夜叉男，餓鬼男，及與畜生中能變化者，不能變化者，共過二宿三宿，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者彼是未受具人，二者自身無病及無難緣，三者共房無隔，四者過限不遣自不離。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，若比丘先不知在彼住，而未受戒人在後

至，若未受戒人在前至，比丘在後至，若屋上有覆無四障，或盡覆而半障，或有盡障而少覆，或半障半覆，或少障少覆，若空露地，若坐若經行不犯。若頭眩倒地，若病臥，或爲強力所執，若爲繫閉，若命難，淨行難，是爲不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若共宿過二夜已，第三夜更共餘人宿波逸提，以前人相續故。若共宿二夜已，移在餘處過一宿已，還共同宿無過，若通夜坐不犯。

僧祇律云，若與未受具人同屋宿，第三宿時當異房，若露地，露地風雨雪寒時，當還入房坐至地了。（地了即明相出也）若老病不

堪坐者，當以縵障，若齊項，若齊掖，縵下至地，當用緻物作，不得容貓子過。○若道行時，無縵帳者，若未受具人可信者，應語言，汝眠我當坐，比丘欲眠時，當喚使覺，我眠汝坐，若眠汝無福德。

十誦律云，有病比丘，使沙彌供給，雖臥無犯，是中有不病比丘，不應臥。

根本目得迦云，不合與俗人，求寂，授學人，（即學悔人）別住人同坐，必有難緣，無犯。

○第六與未受戒人共誦戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由教授事，慢法煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在曠野城，六群比丘與諸長者，共在講堂誦佛經，語聲高大。如婆羅門誦書聲無異，亂諸坐禪者，有知足比丘聞已，往白世尊。世尊以此因緣，集比丘僧，呵責六群比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘與未受戒人共誦者，波逸提。

釋曰：律云未受戒人者，除比丘比丘尼，餘者是。○共誦者。五分律云，並誦者，俱時誦，或授聲未絕，彼已誦。或彼誦未竟，此復授，句句波逸提。先應教言，待我語竟，然後誦。○句義非句義，句味非句味，字義非字義。句義者，與人同誦，不前不後，諸惡莫作，衆善奉行，自淨其義，是諸佛教◎非句義者，如一人說諸惡莫作未竟，第二人抄前言諸惡莫作◎句味者，二人共誦不前不後，眼無常，耳無常，乃至意無常◎非句味者，如一人未稱眼無常，第

二人抄前言眼無常◎字義者，二人共誦不前不後，阿羅波遮那◎阿羅波遮那，不見有翻。毘尼止持會集云諸惡莫作非字義者，如一人未稱言阿，第二人抄前言阿。◯法者，佛所說，聲聞所說，仙人所說，諸天所說。佛印可之，皆名為法。◯薩婆多論云，為諸比丘結戒者，為異外道故，為師與弟子差別故，為分別言語令分了故，為依實義不貴音聲故。

定罪——是中犯者，若比丘與未受戒人共誦，一說二說三說。若口授，若書授，若了了，波逸提。說而不了了，突吉羅。◯天子，阿修羅子，夜叉子，龍子，乾闥婆子，畜生能變化者，一說二說三說，說而了了不了了者，突吉羅。

○若師不教言，我說竟汝可說者，師突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者前人未受大戒，二者先不教誨，三者同誦高聲。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是謂爲犯。

開緣——不犯者，我說竟汝說，一人誦竟一人書，若二人同業同誦，或戲笑語，或疾疾語，或獨語，或夢中語，或欲說此乃錯說彼，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

㈦第七說他麁罪戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，此由慢法，不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在羅閱城，耆闍崛山中，時有行波利婆沙，摩那埵比丘在下行坐，六群比丘語諸白衣言，此等比丘犯如是事故，衆僧罰使在下行坐。有過比丘聞之慚愧，餘比丘聞之亦慚愧。中有少欲知足樂學戒知慚愧者，譏嫌

六群比丘言，云何比丘犯麁惡事，乃向白衣說耶，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣呵責六群比丘已，與比丘結戒，若比丘，比丘犯麁惡罪，向未受大戒人說，波逸提，此是初結戒也。麁音粗

如是世尊與比丘結戒已，時諸比丘或不知麁惡，不知不麁惡，後乃方知麁惡，或有作波逸提懺悔者，或有畏愼者。佛言，不知無犯，自今已去當如是說戒。若比丘知比丘犯麁惡罪，向未受大戒人說者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒已，時舍利弗爲衆所差，在王衆中及諸人民衆中說調達過，調達所作者，莫言是佛法僧，當知

是調達所作。舍利弗聞已便生畏愼心，諸比丘知已往白世尊。世尊告言，衆僧所差無犯，自今已去當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘知他有麁惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。

釋曰：此戒文分二節，知他有下，明其所犯。除僧羯磨，明其開聽。麁惡罪者。四波羅夷，十三僧伽婆尸沙。○未受大戒者。除比丘，比丘尼，餘者是。（餘者即式叉摩那・沙彌・沙彌尼・下至白衣是）○說者，謂對白衣陳說彰露前人所犯之過也。○除僧羯磨者。

謂僧白二羯磨差說其罪不犯。僧者，謂同一羯磨，同一說戒。

定罪——是中犯者，若比丘知他有麁惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，若說了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。○除麁惡罪已，更以餘罪，向未受大戒人說者，突吉羅。○自犯麁惡罪，向未受大戒人說者，突吉羅。○除比丘，比丘尼，以餘人麁惡罪，向未受大戒人說者，突吉羅。（餘人者・式叉摩那・沙彌・沙彌尼・及在家二眾）○麁惡罪麁惡想，波逸提。麁惡罪疑，突吉羅。○非麁惡麁惡罪想，突吉羅。非麁惡疑，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者知是麁惡罪，二者僧不差

說其過，三者所對是未受大戒人，四者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若不知，若衆僧差，麁惡非麁惡想，若白衣先已聞此麁惡罪，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若教向甲說而向乙說，教說此罪而說彼罪，皆波逸提。

薩婆多論云，與諸比丘結戒者，爲大護佛法故，若向白衣說比丘罪惡，則前人於佛法中無信敬心，寧破塔壞像，不

向未受具戒人說比丘過惡，若說過罪則破法身故。可不慎之

○第八向外人說證法戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，先所未得，而今得之，以上人法向未近圓者說，因未近圓人，似求名利，似有貪故，由求利煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒緣起如初篇妄語戒中說，此中別者，謂自以實證法，

向未受大戒人說，故不入虛誑妄語戒中，此罪結輕。律云，佛在毘舍離獼猴池側樓閣精舍，以此因緣集比丘僧，佛知而故問，婆裘園比丘頗實爾耶。白佛言，實爾世尊。佛言，汝等癡人，眞實猶不得向人說，何況不實，世尊以無數方便，呵責婆裘園比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。戒因緣經云，原爲沙彌說，故制

△立戒相

若比丘向未受大戒人，說過人法，言我見是，我知是，實者，波逸提。

釋曰：律云，未受大戒者，除比丘，比丘尼，餘者是。（餘者卽式叉摩那・沙彌・沙彌尼）○人法者，人界，（十八界）人陰，（五陰）人入。（六入）○上人法者，諸法出要，自言得身念善思惟，有戒，有欲，有不放逸，有精進，有定，有正定，有道，有修行，有智慧，有見，有得，有果。

何故但言過人法，不言過天法者。謂佛出於人間，於人間結戒，以人中有波羅提木叉戒故，又人勝於天故，以人能修習善法，多證聖道。諸天著樂，不能勤修。是故但言過人，不言過天也。○我見是，我知是者。此是指聖智勝法而言也。聖，是佛及聲聞緣覺也。智，謂苦集滅道，四聖

諦智，及餘諸智，此智爲最上殊勝之法，能證三乘，一聲聞乘・二緣覺乘・三菩薩乘四果也，一須陀洹果・二斯陀含果・三阿那含果・四阿羅漢果也故曰聖智勝法也。〇實者。謂自身眞實證得此法。

十八界者，出法界次第。界卽界分，謂衆生心色俱迷，故開色爲十界，開心爲八界，令其觀此色心二法，皆從虛妄因緣而生，起惑造業，輪轉生死，若達此妄源，無有實體，絕名離相，則不爲惑染所迷也◎開色爲十界者，謂眼耳鼻舌身五根，色聲香味觸五塵，皆屬於色，故開之爲十也◎開心爲八界者，謂眼識耳識鼻識舌識身識意識及意根法塵，皆屬於心，故開之爲八也◎一眼界，謂

能見之根，名爲眼界。二耳界，謂能聞之根，名爲耳界。三鼻界，謂能嗅之根，名爲鼻界。四舌界，謂能嘗之根，名爲舌界。五身界，謂能覺觸之根，名爲身界。六意界，謂能覺知之根，名爲意界。七色界，謂眼所見一切色境，名爲色界。八聲界，謂耳所聞一切音聲，名爲聲界。九香界，謂鼻所嗅一切香氣，名爲香界。十味界，謂舌所嘗一切諸味，名爲味界。十一觸界，觸卽觸著，謂身所覺冷煖細滑等觸，名爲觸界。十二法界，謂意所知一切諸法，名爲法界。十三眼識界，謂識依眼根而能見色，名眼識界。十四耳識界，謂識依耳根能聞諸聲，名耳識

界。十五鼻識界，謂識依鼻根能嗅諸香，名鼻識界。十六舌識界，謂識依舌根能嘗諸味，名舌識界。十七身識界，謂識依身根能覺諸觸，名身識界。十八意識界，謂識依意根而能分別一切法相，名意識界。十八界明竟。

五陰者，陰有覆蓋之義。亦名五蘊，蘊有積聚之義。謂積聚色受想行識五法，陰覆眞性，衆生由此五法積聚成身，復因此身積聚有爲煩惱等法，能受無量生死。（有爲，爲者造作之義，有造作，謂之有爲。即因緣所生事物，盡有爲也。）

一色陰，色卽質礙之義，由眼耳鼻舌身意六根，和合積

聚，名爲色陰◎二受陰，受卽領納之義，謂六識與六塵相應，而有六受積聚，名爲受陰◎三想陰，想卽思想之義，謂六識與六塵相應，而成六想，和合積聚，故名想陰◎四行陰，行卽造作之義，謂因六識思想諸塵，造作善惡諸行，和合積聚，名爲行陰◎五識陰，識卽分別善惡之義，謂以眼耳鼻舌身意六種之識，於諸塵境上，照了分別，和合積聚，故名識陰。五陰明竟。

六入者，出法界次第。入卽趣入之義，謂六根爲六識所依，能入六塵，故名六入◎一眼入，謂眼根爲識所依，能入於色，故名眼入◎二耳入，謂耳根爲識所依，能入

於聲，故名耳入◎三鼻入，謂鼻根爲識所依，能入於香，故名鼻入◎四舌入，謂舌根爲識所依，能入於味，故名舌入◎五身入，謂身根爲識所依，能入於觸，故名身入◎六意入，謂意根分別五塵，能入於法，故名意入◎六入明竟。

定罪——是中犯者，若彼眞實有此事，向未受大戒人說，了了者，波逸提，說而不了了者，突吉羅。○若手印書，若作知相遣人，了了，波逸提，不了了，突吉羅。○若向天子，阿修羅子，夜叉子，乾闥婆子，龍子，餓鬼子，畜生能變化者，說得上人法，了了不了了，盡突吉羅。○若

實得上人法，向受大戒人，非同意者說，突吉羅。○若自稱言，我得根力，覺道，禪定，解脫，入三昧，向人說者，波逸提。

此戒具足四緣，方成本罪。一者實得上人法，二者貪求名利，三者向未受大戒人說，四者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若增上慢，若自言是業報，不言是修得。若實得上人法，向同意比丘說，若說根力，覺道，解脫，三昧，不向人說我得。或戲笑語，獨語，若夢中語，欲說

此乃錯說彼無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若受大戒人不問，而向說，語語，突吉羅。不犯者，若泥洹時說。梵語泥洹，亦云涅槃，華言滅度若受具戒人問，而後說。

天子者。前世修中品下品之十善，生於人中，為國王者，為諸天所護持，故名天子◎今所指的是欲界第六天之主，曰天子。○阿修羅子。華言無酒，法華疏云，修羅於四天下採華，醞海為酒，魚龍業力，其味不變，於是瞋妬，誓願斷酒，故云無酒◎又言無端正，修羅種類，男醜女

端正，故云無端正◎又言非天，其果報勝似天而非天之義，有天福而無天德，瞋恨心重，常與帝釋天戰鬪之神。六道之一，八部衆之一。○夜叉，又云藥叉，華言能噉鬼，捷疾鬼，勇健。謂能食噉人也。又云傷害，謂能傷害人也。有三種夜叉，一在地，二在虛空，三天夜叉也。○乾闥婆子，華言香陰。謂不噉酒肉，唯香資陰，是帝釋天之樂神。陰即身也。○龍子，梵語那伽，華言龍。神靈之物，能幽能明，能大能小，而能變化，具有神力，守護國土，保護正法，幼龍曰龍子。○餓鬼子，梵語薜荔多，華言餓鬼。以其長劫，不聞漿水之名，故名餓鬼。

○第九與女人過說法戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學，須護威儀，不起譏嫌，爲說無犯，此是遮戒。律攝云，因說法事，婬染過限，待緣譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三制，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時尊者迦留陀夷，著衣持鉢詣一大長者家，在姑前與兒婦耳語說法。姑見已，卽問婦言，向比丘說何等事耶。婦報言，與我說法。

姑語婦言，若說法者，當高聲說，令我等聞，云何耳中獨言耶。其婦報言，向者語如兄弟語無異，更無餘過失。時有乞食比丘聞知，呵責迦留陀夷已，往白世尊。世尊以無數方便呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與女人說法，波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒，時有諸女人請諸比丘言，唯願諸尊，與我等說法。諸比丘畏愼不敢與女人說法，諸比丘以此因緣白佛。佛聽諸比丘與女人五六語說法，自今已去，當如是說戒。若比丘爲女人說法，過五六語，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘復有畏愼心，以無有知男子便休，不與女人說法。佛告諸比丘，自今已去，除有知男子，聽過五六語，與女人說法。如是請授五戒，說五戒法。請授八關齋法，說八關齋法。說八聖道法，說十不善法，說十善法。答諸問義，若不解，當廣爲說。自今已去，欲說戒者，當如是說，此是第三結戒也。

五戒五戒法，常見常聞。八關齋法，即八關齋戒是，亦常見常聞，不作說明了。〇八聖道，又云八正道。即正見，正思惟，正語，正業，正命，正精進，正念，正定也。〇十善法，出法界次第。善即順理之義，謂行此十

法，皆順理故。然有二種，一者止，二者行，止則止息己惡，不惱於他，行則修行勝德，利安一切也◎一不殺生，謂不害一切物命，即是止殺之善，既不殺已，當行放生之善也◎二不偷盜，謂不竊取他人財物，即是止盜之善，既不盜已，當行布施之善也◎三不邪婬，謂不行邪婬欲事，即是止婬之善，既不邪婬，當行清淨梵行之善也◎四不妄語，謂不起虛言誑惑他人，即是止妄語之善，既不妄語，當行實語之善也◎五不兩舌，謂不向兩邊說是談非，令他鬪諍，即是止兩舌之善，既不兩舌，當行和合利益之善也◎六不惡口，謂不發麁獷惡言，罵

辱他人，即是止惡口之善，既不惡口，當行柔和軟語之善也◎七不綺語，謂不莊飾華麗之言，令人樂聞，即是止綺語之善，既不綺語，當行質直正言之善也◎八不貪欲，謂不貪著情欲塵境，即是止貪之善，既不貪欲，當行清淨梵行之善也◎九不瞋恚，謂不生忿怒之心，瞋恨於人，即是止瞋之善，既不瞋恚，當行慈忍之善也◎十不邪見，謂不偏邪異見，執非爲是，即是止邪見之善，既不邪見，當行正信正見之善也◎

△立戒相

若比丘與女人說法，過五六語，除有知男子，波逸提。

釋曰：女人者。人女有知，命根未斷，解知善惡語言。○說法者。律攝云，謂是如來親所宣說，或聲聞所說，亦名爲法。○五語者，色無我，受想行識無我。四分律受戒犍度云，世尊食後，告五比丘，色無我，若色是我者，色不增益，而我不受苦。若色是我者，應得自在，欲得如是色，不用如是色，以色無我故，而色增長，故受諸苦，亦復不能得隨意，欲得如是色便得，不用如是色便不得，受想行識亦復如是。○六語者，眼無常，耳鼻舌身意無常。無常經云，假使妙高山，劫盡皆散壞，大海深無底，亦復有枯竭，大地及日月，時至皆歸盡，未曾有一法，不被無常呑。

淨名疏云，身無常等者，決擇記云，約生老病死配之，緣初起名生，本無有故無常也。（今有後無也）老奪盛色，故無強也，病爲疾苦所侵，故無力也，死來滅壞，故無堅也，此約粗無常，亦云一期無常。（謂一期相續之上有生住異滅之四相也）言速朽之法不可住也，此約細無常，亦云刹那無常。（謂刹那刹那有生住異滅之變化也）若悟此生滅無常，得證沙門四果也。○過者。律攝云，「謂過五至六，過六至七。」是名過也。○有知男子者，解麁惡不麁惡事。（麁音粗）僧祇律云，若盲若聾若眠，亦名無知男子。若減七歲，若過七歲，不解好惡語義味，不名有知男子。若七歲，若過七歲，解好惡義味，是名有知男子◎薩婆多論云，有智男子者，

謂解人情語言音趣向，可作證明者，要是相解語言，若方類不同者，一切不聽，男子必是白衣，一切出家人亦不得，以事同故。正使衆僧集會，若有女人，若多若少，無有智男子，不得爲說。得爲尼說法，一切尼衆，以教誡法故無過。

定罪——是中犯者，若比丘爲女人說法，過五六語，除有知男子，說而了了者，波逸提，不了了者，突吉羅。○若天女，阿修羅女，龍女，夜叉女，乾闥婆女，餓鬼女，畜生女，能變化者，爲說過五六語，了了不了了，突吉羅。○畜生中有不能變化者，爲說過五六語，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者是在家婦女，二者無在家有知男子，三者說法過五六語，四者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若五六語，有知男子前過說。若無有知男子前，授優婆夷五戒及說五戒法，與八關齋法，說八關齋法。及說八聖道法，爲說十不善法，十善法，及女人問義，如是無有知男子應答，若不解得廣爲說。若戲笑語，疾疾語，獨語，夢中語，欲說此錯說彼，無犯，無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若比丘爲女人說五六語竟，語言，姊妹，法正齊此，從坐起去，更有因緣還復來坐爲說不犯。若說五六語竟，更有女人來，爲後女人說，如是相續爲無量女人說皆不犯。若自誦經，女人來聽，若女人問義，要使得解，過五六語皆不犯。

○第十掘地戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學，此是制罪。律攝云，由作鄙業，防廢正修，因壞地事，鄙業煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二制，佛在曠野城，六群比丘與佛修治講堂，遶堂周匝自掘地，諸長者見譏嫌言，沙門釋子不知慚恥，斷他命根，外自稱言我知正法，如今觀之有何正法。諸比丘聞已白佛，世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說，若比丘自掘地，波逸提。此是初結戒也。

世尊與比丘結戒，時六群比丘修治講堂，教人掘地，言掘是置是，諸長者見譏嫌，云何沙門釋子，教人掘地，斷他命根無有慈心，諸比丘聞已，具白世尊。世尊以無數方便，

呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘自手掘地，若教人掘者，波逸提。

釋曰：律云，地者，已掘地未掘地。若已掘地，經四月被雨漬還如本。十誦律云，「地者，有二種，生地不生地。生地者，若多雨國土，八月地生，若少雨國土，四月地生，是名生地，除是名不生地。」八月者，謂驚蟄後立冬前也。四月者，卽夏四月也。律攝云，「生地者，謂未曾掘，若曾經掘，被天雨濕，若餘水霑，時經三月，是名生地，若無

雨濕及餘水霑潤，時經六月，亦名生地，異此非生。」○未掘地者。謂地未經被掘，或曾被掘，時經四月，被天雨及餘水漬濕，草木蟲類滋生如本，故曰未掘地也。

定罪——是中犯者，若用鋤，或以钁斲，（上音決，下音琢）或以椎打，或以鐮刀刺，乃至指爪掐傷地，一切波逸提。打橛入地者，波逸提。地上然火，波逸提。地有地想，波逸提。若不教言，看是知是，突吉羅。（此是淨語，比丘法不應直言，掘是置是，應令淨人，自知自看，所應掘，所應置也）

此戒具足三緣，方成本罪。一者是生地，二者生地想，三者自掘教他掘。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若語言，知是看是，若曳材木曳竹，若籬倒地扶正，若反塼石，取牛糞，取崩岸土，若取鼠壞土，若除經行處土，若除屋內土，若往來經行，若掃地，若杖築地，若不故掘，一切不犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘河邊坎上以腳踏墮，踏踏波逸提。坎岸邊行土崩無罪。若土塊一人不勝破者，波逸提。一人不勝，即一人撤挪不動破滅一人重者無罪。若比丘捉木石塼瓦鍬钁擲地，不故傷無罪。若營事比丘，多有塔物僧物，欲藏地中，若

在露處生地不得自掘，當使淨人知。若在覆處死地，得自掘藏。若地打栓，（古橛字）越毘尼罪。傷如蚊腳，波逸提。拔栓時，越毘尼罪。傷如蚊腳，波逸提。又云，若死土被雨已，比丘不得自取，使淨人取，盡雨所洽際，然後自取無罪。又云，掘地，波逸提。半沙越毘尼罪，純沙無罪。若石蘁石糞灰亦如是。

十誦律云，若比丘掘不生地，隨一一掘，突吉羅。又云，若比丘掘生地，隨一一掘，波逸提。又云，若掘泥處，乃至沒膝處掘取，隨一一掘，突吉羅。若手畫地，乃至沒芥子，一一畫，突吉羅。若比丘作師匠，欲新起佛圖，僧坊，

畫地作模像處所，不犯。餘比丘畫者，犯罪。若生金、銀、硨渠、瑪瑙、珠砂處，若掘是處，不犯。若生鐵鑛處，銅、白鐵、鉛、錫鑛處，若雌黃、赭土、白墡處，若生石處，生黑石處，沙處鹽地，掘者不犯。赭音者，赭土者，即紅色的土

○第十一壞鬼神村戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是制罪。律攝云，因種子及鬼神村事，以譏嫌無悲煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒緣處同前，前戒是掘地，此戒是斫樹。故律云，佛在曠野城，世尊以此因緣，集諸比丘僧，告言，有一曠野比丘修治屋舍，故自斫樹耶。答曰，實斫。世尊以無數方便呵責已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，壞鬼神村，波逸提。

釋曰：壞者。若斫、截、墮落、拔、拉、並名壞也。○鬼神者。非人是，鬼爲六趣之一，神爲八部之通稱。有威者

曰鬼，有能者曰神。婆沙論云，鬼者畏威也，謂虛怯多畏威，又云威也，能令他畏其威故。神者能也，大力者能移山填海，小力者能隱顯變化。○村者，一切草木是，謂一切鬼神依止而住，猶若人村。村有五種，有根種，枝種，節生種，覆羅種，子子種◎一根種者。阿黎陀，謂黃薑也。憂尸羅，謂香附子，俗云莎草根也。貿他致吒，謂雀頭香，不知是何物。盧揵陀樓，謂黃連也。及根餘所生者是，謂此物皆由根種而生，故名根種也◎二枝種者。柳舍摩羅，不見有翻，明末見月、弘贊、清朝德基，諸律師皆云，是菩提樹。婆羅醯陀，郎貝多羅樹也。此二種樹產於亞熱帶，

北方寒冷不見。及餘枝等是，此等皆由枝生，故云枝種也◎三節生種者。蘇蔓那華，亦云蘇摩那華，華言善意，其華黃白色，味甚香，樹不高大，有三四尺高，四垂似蓋。蘇羅婆，不見有翻，未詳。蒲醯那羅，是印度草名，亦不見有翻。勒蓼，（音下了）謂是蓼草，其味辛香，有水蓼，有馬蓼，多生水傍，或淺水中，苗莖高尺餘。生在水中的，叫作水蓼，葉大色赤白，古稱辛菜。生在原野的，（即水傍）叫作馬蓼，葉大色亦赤白。有香蓼，禾蓼等，及餘節生種者是◎四覆羅種者，亦名虛中種也。如竹子，葦子，藕根等。及餘覆羅生種者是。覆羅，不見有翻，不知是何物，諸律都說是

節生種◎五子子種者，就是子還生子者是。如稻子，穀子，麥子，芝蔴，豆子，芥子等，此等皆由子還生子。故云子種也◎以上五生種，解說已竟。

毘奈耶云，世尊告曰，有神依樹根，有神依樹枝，有神依樹枝裏，有神依樹皮裏，有神依樹皮裂中，有神依樹蓓蕾，有神依樹葉，有神依樹花住，有神依樹菓，一切藥草樹木，盡有神住，食其香故。

定罪——是中犯者，於五生種中，若生生想，自斷，若教他斷，若自炒，教他炒，自煮，教他煮，波逸提。○若生疑，若自斷，教他斷，自炒，教他炒，自煮，教他煮，突

吉羅。○生非生想，若自斷，教他斷，乃至煮，突吉羅。○非生非生想，若自斷，教他斷，乃至煮，亦突吉羅。○非生疑，若自斷，教他斷，乃至煮，亦突吉羅。○草木七種色，青、黃、赤、白、黑、縹、（青白色，即淡青色曰縹）紫色。生草木作生草木想，若自斷，教他斷，若自炒，教他炒，自煮，教他煮，波逸提。○生草木疑，若自斷，教他斷，乃至煮，突吉羅。○生草木非生草木想，若自斷，教他斷，乃至煮，突吉羅。○非生草木生草木想，若自斷，教他斷，乃至煮，突吉羅。○非生草木疑，若自斷，教他斷，乃至煮，突吉羅。○若打杙著樹上，波逸提。○若以火著生草木上，波逸提。○

若斷多分生草木，波逸提。○斷半乾半生草木，突吉羅。○若不言看是知是，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者知是生草木，二者生草木想，三者自壞或教他壞，四者斫截已斷。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，言看是知是，若斷枯乾草木，若於生草木上曳材曳竹，正籬障，若撥墼石，若取牛屎。若生草覆道，以杖披遮令開。若以瓦石柱之而斷傷生草木，若除經行地土，若掃經行來往處地，誤撥斷生草木，若以杖築地，

撥生草木斷，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——本律第三分云，佛言，不應不淨果便食，應淨已食之，應作五種淨法食。一火淨，謂以火一觸。若果多者，先聚一處，以火遶一匝，往中一觸爲淨。二刀淨，以刀損破。三瘡淨，謂果上有傷處。四鳥啄破淨，謂鳥曾啄傷。五不中種淨，謂不任爲種子，或未成熟。是中刀淨、瘡淨、鳥淨，應去子食。火淨、不中種淨都食。○復有五種淨。若皮剝，謂剝去少皮。若剝皮，謂皮盡剝去。若腐，謂爛壞。若破，謂劈裂。若瘀燥，謂自萎乾燥。又云，佛言，

不應噉不淨菜，應淨。佛言，不應自作淨，應令淨人作淨。佛言，不應自手捉食已，使人作淨。應置地使人作淨。佛言，不應作淨已，不受便食。應作淨已，洗手受食。

根本律云，凡受事人爲營作故，將伐樹時，於七八日前，在彼樹下作曼荼羅，（即設壇）布列香華，設諸祭食，誦經呪願，說十善道，讚歎善業，復應告語，若於此樹舊住天神，應向餘處別求居止，此樹今爲佛法僧，有所營作。過七八日已，應斬伐之，若伐樹時，有異相現者，應爲讚歎施捨功德，說慳貪過，若仍現異相者，即不應伐。若無別相者，應可伐之。

薩婆多論云，與諸比丘結戒者，爲不惱衆生故，爲止誹謗故，爲大護佛法故，凡有三戒，大利益佛法。一不得擔，二不殺生草木，三不掘地。若不制三戒，一切國王當使比丘種種作役，有此三戒，帝主國王一切息心。

根本雜事云，得叉尸羅國，有醫羅鉢龍王，化身爲摩納婆形，(華言儒童)持滿篋金，偏遊諸處，說偈問言。何處王爲上，於染而染著，無染而有染，何者是愚夫，何處愚者憂，何處智者喜，誰和合別離，說名爲安樂。

若有解者，即以金篋供養，然無有人能解釋者，漸行至婆羅痆斯國，復如是唱。有人報言，我此城中，有上智人，

住阿蘭若，華言閑靜處也名那剌陀，當解斯義，未幾那剌陀來至，龍王以偈問。時那剌陀聞已，記憶，告摩納婆曰，當爲汝釋。問曰何時。答曰十二年後。白言，大仙時太長久。復言六年，答言太久，三年一年六月三月，一月半月乃至七日。時那剌陀卽往五比丘所，以前句頌告曰。五比丘告曰，汝可問佛。那剌陀卽往詣佛所，禮足而坐。佛爲說法，證預流果。白佛言，我願出家，成比丘性，堅修梵行。佛言，汝先爲摩納婆，解釋頌義已，然後出家，應如是答。第六王爲上，染處卽生著，無染而起染，說此是愚夫，愚者於此憂，智者於此喜，愛處能別離，此則名安樂。

彼若不解，更爲說頌。若人聞妙語，解已修勝定，若聞不了義，彼人由放逸。彼若更疑，汝可對彼，以爪截葉。若問世尊出世，報言已出，若言何處，答曰，在施鹿林中。那剌陀受佛教已，至摩納婆所，具告其事，乃至報佛在施鹿林中。彼摩納婆化作轉輪聖王，往世尊所，頂禮雙足，在一面坐。世尊告言，汝愚癡人，於迦葉波佛時，受佛禁戒，不能護持，遂便破戒，感此下劣長壽龍身，今者何故還起詐心，誑我徒衆，汝今還可復其本形。龍王白言，世尊，我是龍身，多諸怨惡，恐有衆生共相損害。佛敕金剛手爲之守護，龍王別至

一處，遂復本形，身有七頭，頭尾廣長無量，相去有二百驛，由先惡業，一一頭上，各生一醫羅大樹，被風搖動，膿血皆流，霑污形骸，臭穢可惡，常有諸蟲蠅蛆之類，遍其身上，晝夜唼食，是時龍王，即以本身，詣世尊所，頭禮雙足，却住一面，龍王白言，唯願世尊，爲我授記，當於何日捨此龍身。佛告龍王，當來人壽八萬歲時，有佛出世，號曰慈氏，爲汝授記，當免龍身。是時龍王，即於佛前，悲號啼哭，諸頭眼中，一時出淚，成十四河，駛流驚注。佛復告言，汝且裁止，莫大啼哭，流淚不止，令國破亡。龍白佛言，而我本心不害小命，何況損國，作是語已，

頂禮佛足，忽然不現。大衆咸皆有疑，白佛問其往因，佛以偈頌答曰。

假令經百劫　所造業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛又云，汝等苾芻一心聽我所說，乃往過去於賢劫中，人壽二萬歲時，有佛出世名曰迦葉波。此龍於佛法中出家修行，善閑三藏，（經藏・律藏・論藏）具習定門，經行醫羅樹下，以自策勵，樹葉打頭，即便忍受。後時繫心疲倦，從定而起，策念經行，葉還打頭極生痛苦，發瞋恚心，以兩手折其樹葉，擲之於地，作如是語，迦葉波佛，無情物上，見何過咎，

而制學處，令受斯苦。由彼猛毒心毀戒，命終之後墮此龍中，翳羅大樹生於頭上，膿血流出，多有諸蟲蠅蛆唼食，臭穢非常。

○第十二異語惱他戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是性罪。律攝云，由違惱事，瞋恚煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二制。佛在拘睒毘國，瞿師羅園中，闡陀比丘犯罪，

諸比丘問言，汝自知犯罪不耶。卽以餘事報諸比丘，汝向誰語，爲說何事，爲論何理，爲語我爲語誰耶，是誰犯罪，罪由何生，我不見罪，云何言我有罪。諸比丘聞知譏嫌闡陀比丘已，往白世尊。世尊卽呵責闡陀比丘已，告諸比丘，自今已去，聽白已，當名作餘語，應如是白。

大德僧聽，此闡陀比丘犯罪，諸比丘問言，汝今自知犯罪不。卽以餘事報諸比丘言，汝向誰語，爲說何事，爲論何理，爲我說，爲餘人說，誰犯罪，罪由何生，我不見罪。若僧時到，僧忍聽，當名闡陀比丘作餘語，白如是。

作是白已，名作餘語，自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，

當如是說。若比丘餘語者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，衆僧與制不得作餘語，後便觸惱衆僧。喚來不來，不喚來便來。應起不起，不應起便起。應語不語，不應語便語。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣，呵責闡陀比丘已，令諸比丘與闡陀比丘，作觸惱羯磨，當作如是白。

大德僧聽，闡陀比丘，僧名作餘語已，觸惱衆僧。喚來不來，不喚來便來。應起不起，不應起便起。應語不語，不應語便語。若僧時到，僧忍聽，制闡陀比丘，名作觸惱，白如是。

白巳，名作觸惱。自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘妄作異語惱他者，波逸提。

釋曰：妄作異語者。妄作，謂不如其事而答對之。異語者，卽餘語是。謂諸比丘如法問時，情生不忍，便作餘語報言。汝向誰說，爲說何事，爲論何理，爲我說，爲餘人說，我不見此罪。○惱他者，惱卽觸惱。謂故心欲令前人生惱。謂喚來不來，不喚來便來。應起不起，不應起便起。應語不語，不應語便語，是爲惱他也。

定罪——是中犯者，若僧未作餘語白，便作餘語。汝向誰說，爲說何事，爲論何理，爲我說，爲餘人說，我不見此罪。如是語者，盡突吉羅。若作白已，如是語者，一切盡波逸提。〇若僧未作觸惱白，喚來不來，不喚來便來。應起不起，不應起便起。應語不語，不應語便語。一切盡突吉羅。若白竟，作如是語者，一切盡波逸提。若上座喚來不來，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者自身有犯，二者有心惱他，三者僧已作白。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，重聽不解，前語有參差，汝向誰說，乃至我不見此罪。若欲作非法羯磨，非毘尼羯磨。若僧，若塔寺，若和上，同和上，若阿闍梨，同阿闍梨，若親舊知識，爲作無利益羯磨，不與和合，喚來不來，不犯異語。〇若欲爲作非法羯磨，非毘尼羯磨，若僧，若塔寺，若和上，同和上，若阿闍梨，同阿闍梨，若親舊知識，欲爲作無利益羯磨，若欲知，教言莫來便來，不犯觸惱。〇若一坐食，若不作餘食法食，若病喚起不起，不犯觸惱。〇或舍崩壞，或燒，或毒蛇入舍，或遇賊，或虎、狼、師子，

或強力將去，或爲他所縛，或命難，梵行難，教莫起便起，不犯觸惱。〇若惡心問上人法汝說是，不與說，不犯觸惱。〇若作非法羯磨，非毘尼羯磨，若僧，若塔寺，若和上，同和上，若阿闍梨，同阿闍梨，若親舊知識，若欲爲作無利益，教莫語便語，不犯觸惱。〇若小語，若疾疾語，若夢中語，若獨語，欲說此錯說彼，不犯。及最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。是爲不犯。

會詳——僧祇律云，若僧中問異答異，得波逸提。〇若多人中，和尚，阿闍梨前，諸長老前，問異答異，得越毘尼罪。

律攝云，若於僧伽及尊重類，稱理之教，垢心違惱，亦得墮罪。○非稱理教，作違逆言，得惡作罪。○若對不解語人，而違逆者，亦惡作罪。○若差知衆事，以垢惡心，應作不作，不應作而作，皆得墮罪。若無垢心，得惡作罪。五分律云，若輕三師及戒，一一波逸提，輕餘比丘，突吉羅。乃至師令掃地，教順掃而逆掃，皆突吉羅。根本律云，若苾芻見獵人逐麞鹿等來入寺內，獵人問言，頗見有鹿從此過不。苾芻不應答言我見，若是寒時，報獵人曰，可入溫室少時向火。若是熱時，報言，可入涼室飲水少時停息。若獵人云，我不疲倦，我問走鹿。應先自觀

指甲，報言，我見指甲。若更問言。應自觀太虛，報彼云，我見太虛。若獵者云，我不問指甲及太虛，然問可殺有情於此過不。苾芻卽應偏觀四方，作如是念，於勝義諦一切諸行，本無有情，卽報彼云，我不見有情，此皆無犯。若苾芻於餘問時，不如是答者，皆得墮罪。

○第十三嫌罵戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學，此是性罪。律攝云，由謗讟事，瞋恨煩惱，制斯學處。讟音獨